

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِإِذْنِ الْمَوْلَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 وَفِي الْمَدِينَةِ الْمَكِّيَّةِ
 فِي رَجَبِ سَنَةِ ١٢١١
 زَكَاةً كَرِيمًا فِي نَهْضَةِ نَهْضَةٍ
 فِي رَجَبِ سَنَةِ ١٢١١

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إِفَادَات
 حضرت مولانا صفوی عبدالحیہ سواتی

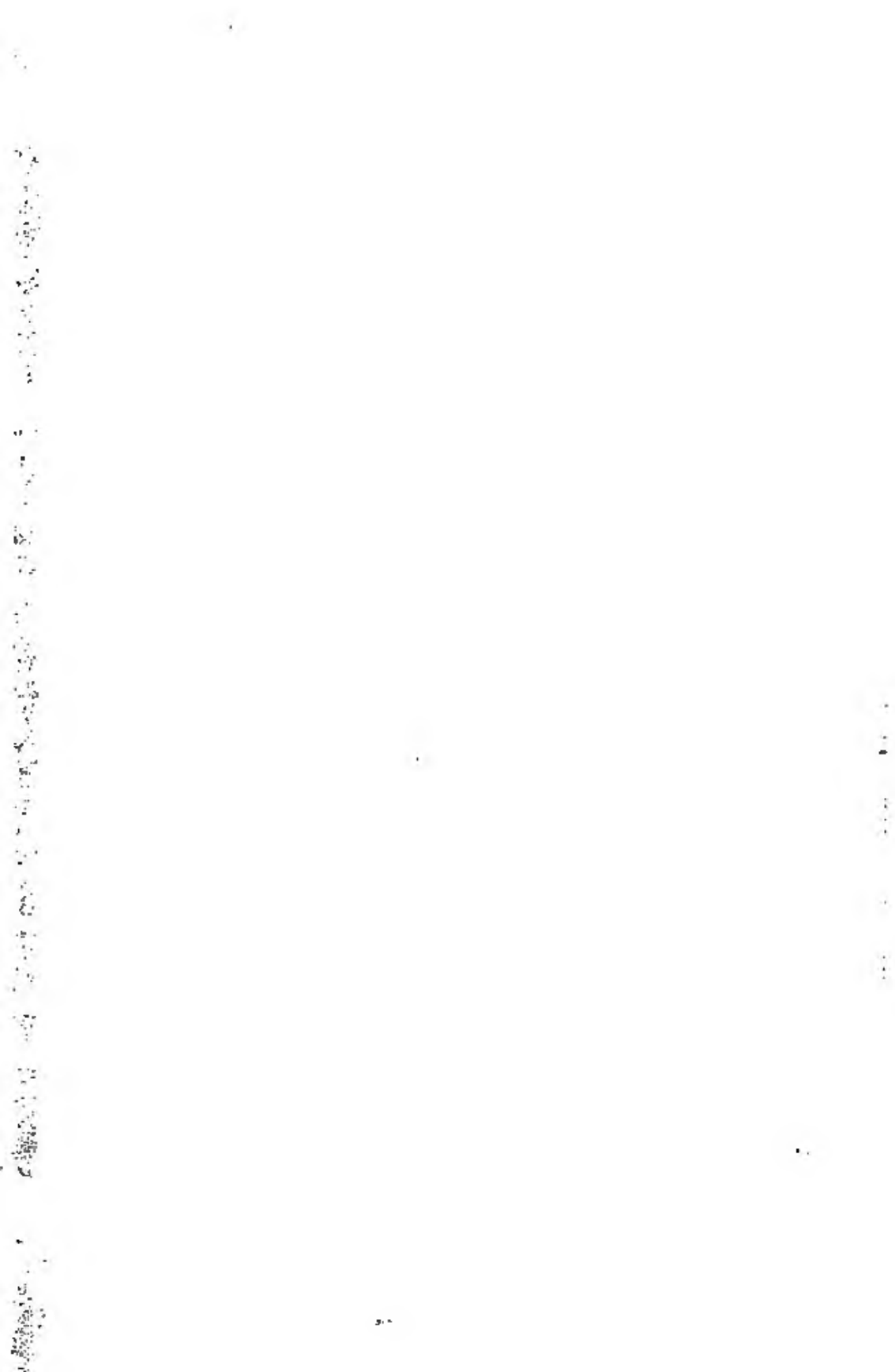
مُطَبَّبٌ بِمَدْرَسَةِ
 بَانِ مَدْرَسَةِ الْعُلُومِ كَرِیْمِ

مُتَرَجِّمٌ

الحاج لعل دین ایم سائے [علوم اسلامیہ]

مَكْتَبَةُ دُرُوسِ الْقُرْآنِ
 نَاشِرٌ

فَارُوقُ كُنْج ۝ گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن

تفسیر

سورة الواقعة	(مکمل)
سورة الحديد	(مکمل)
سورة المجادلة	(مکمل)
سورة الحشر	(مکمل)
سورة الممتحنة	(مکمل)
سورة الصنف	(مکمل)
سورة الجمعة	(مکمل)
سورة المنفقون	(مکمل)
سورة التّغابن	(مکمل)
سورة الطلاق	(مکمل)
سورة التحريم	(مکمل)

قائماست

حضرت مولانا صوفی عابد اکبر سواتی دام مجرم

خلیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ، پاکستان

انسدادی ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معائنہ عرفان فی دروس القرآن (سورۃ واقعہ تا سورۃ تحریم) جلد ۱۸
افادات	حضرت مولانا صفی عبدالحمید سواتی، خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب	الحاج مولانا دین راہی (علوم اسلامیہ) شالہ پور لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخط عین حضرت شریف نقی الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
پیشکش	مکتبہ دروس القرآن ذروقی نچ گوجرانوالہ
قیمت	۱۰ روپے (دس روپے)

پیشکش کی تاریخ: ۲۰۱۳ء اگست ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ ذروقی نچ گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار لاہور
- (۲) مکتبہ رہائشیہ، قراءہ سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، انجمن ماریکین لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد رشیدیہ، اردو بازار لاہور
- (۵) مکتبہ رشیدیہ، سرگرمی روڈ کوئٹہ
- (۶) کتب خانہ محمدیہ، بیردن پور گریٹ ملتان
- (۷) مکتبہ علمیہ، نزدیکی معہ غازیہ سڑک فیصلہ کراچی
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ اذکار، ایبٹ آباد
- (۹) مکتبہ انعم، اردو بازار لاہور

فہرست مضامین معالم العرفان فی دوس القرآن جلد ۱۸

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱	اصحابِ یمن	۱۷	پیش لفظ از محمد فیاض خان سواتی
۴۲	یاغات میں ٹھکانا	۲۳	سختی کے گفتنی، الحاحِ نعلِ یمن، ایم کے
۴۳	عمر بختور عورتوں کی رغبات	۲۷	سورة الرافعة (مسکمل)
۴۶	درس سوم ۳ (آیت ۴ تا ۵۶)	۲۸	درس اول (آیت ۱ تا ۱۲)
۴۷	ربط آیات	۲۹	نام اور کوائف
۴۷	اصحابِ شمال کا حال	۲۹	مضامین سورة
۴۹	سزا کی دو جہات (۱) آسودہ حالی	۲۹	فضائل سورة
۵۰	(۲) گناہ پر اصرار	۳۱	وقوع قیامت کا حال
۵۲	(۳) بعثت بعد الموت کا انکار	۳۳	لوگوں کے تین گروہ
۵۲	اصحابِ شمال کے لیے منزل	۳۲	رائیس اور بانیں ہاتھ داسے
۵۴	درس چہارم ۴ (آیت ۵۷ تا ۷۷)	۳۳	سابقین کا گروہ
۵۵	ربط آیات	۳۵	مقرب اور ابرار
۵۶	تخلیق انسانی بطور دلیل	۳۶	درس دوم ۲ (آیت ۱۵ تا ۴۰)
۵۷	موت اور دوبارہ بعثت	۳۷	ربط آیات
۵۸	کھیتی باڑی بطور دلیل قدرت	۳۸	جنت میں سابقین کی کیفیت
۶۰	نزدول آب بطور دلیل	۳۸	شرابِ طہر کے جام
۶۴	درس پنجم ۵ (آیت ۷۵ تا ۸۲)	۴۰	پہل اور گشت
۶۴	ربط آیات	۴۰	سورۃ یمن
۶۵	قرآن کریم کی عظمت	۴۱	لغوات سے جھٹکا

۹۱	اللہ کی حکیمیت اعلیٰ	۶۶	مفسرین کے مختلف اقوال
۹۲	درس دوم ۲ (آیت ۱۰۲)	۶۷	قرآن کی جنابت کا انتظام
۹۳	رابط آیات	۶۸	قرآن پاک کو پیوستے کا مسئلہ
۹۴	توحید و رسالت پر ایمان	۶۹	قرآن کی تلاوت کا مسئلہ
۹۵	الانفاق فی سبیل اللہ کا حکم	۷۰	نزول قرآن
۹۶	ایمان باللہ سے انکار	۷۱	قرآن کے بارے میں اہمیت
۹۷	قرآن بطور رکشہ	۷۲	اللہ تعالیٰ کا شہدہ
۹۸	مال بطور امانت	۷۳	در ششم ۶ (آیت ۸۳ تا ۹۶)
۹۹	الانفاق میں سبقت کی تفصیلت	۷۴	رابط آیات
۱۰۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۵)	۷۵	وقت نزول کی حالت
۱۰۱	رابط آیات	۷۶	مقررین کے لیے جزا
۱۰۲	قرض حسنہ کی ترغیب	۷۷	اصحاب یمین کے لیے سزا
۱۰۳	اہل ایمان کے لیے نور	۷۸	مکذبین کے لیے سزا
۱۰۴	منافقین کی درخواست برائے نور	۷۹	قیس کا حکم
۱۰۵	منافقین کی محرومی	۸۰	سورۃ الحديد (مکمل)
۱۰۶	منافقوں اور کافروں کا انجام	۸۱	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۱۰۷	درس چہارم ۴ (آیت ۱۶ تا ۱۹)	۸۲	اہم اور کوائف
۱۰۸	رابط آیات	۸۳	مضامین سورۃ
۱۰۹	ذکر اللہ سے غفلت	۸۴	اللہ تعالیٰ کی قییم و تترزیہ
۱۱۰	اہل کتاب کی سنگدلی	۸۵	آسمان و زمین کی ادش بہت
۱۱۱	سنگدلی کا علاج	۸۶	اول و آخر نظام و باطن
۱۱۲		۸۷	آسمان و زمین کی تخلیق
۱۱۳		۸۸	اللہ کا علم محیط
۱۱۴		۸۹	عبادت خداوندی
۱۱۵		۹۰	
۱۱۶		۹۱	

۱۳۰	بیانات اور ہدایت	۱۱۹	مرد اور زندہ زمین کی مثال
۱۳۱	کتاب اور میزان	۱۱۹	انفاق کی اہمیت
۱۳۲	لوہے کا نذر دل	۱۲۰	نیکوۃ فتنہ کا بیجا مصرف
۱۳۳	لوہے کا استعمال	۱۲۱	حکیمہ اوقات کی ناقص کارکردگی
۱۳۴	احادیث نبوی میں اپنی آلات کا ذکر	۱۲۱	صدیق اور شہداء
۱۳۵	مسلمانوں کی پس ماندگی	۱۲۳	اہل ایمان اور کفار کا بدلہ
۱۳۶	نزدل آہن کا مقصد	۱۲۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
۱۳۸	درس ششم ۸ (آیت ۲۶ تا ۲۷)	۱۲۵	رابط آیات
۱۳۹	رابط آیات	۱۲۵	دنیا کی زندگی کی حقیقت
۱۳۹	حضرت نوح اور ابراہیم کا تذکرہ	۱۲۶	بارش اور کھیتی کی مثال
۱۴۰	اولاد نوح اور ابراہیم علیہما السلام کی فضیلت	۱۲۷	زندگی کا انجام
۱۴۱	ہدایت یافتہ اور نافرمان لوگ	۱۲۸	جائز اور ناجائز کھیل کود
۱۴۲	مابعد رسول	۱۳۰	معصرت اور جنت ملیں
۱۴۳	متبعین علیہ کی خصوصیت	۱۳۰	اللہ تعالیٰ کی سرانجامی
۱۴۳	رہبانیت کی مذمت	۱۳۲	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۳)
۱۴۴	رہبانیت اور جہاد	۱۳۲	رابط آیات
۱۴۵	رہبانیت کی تین قسمیں	۱۳۳	اندرونی اور بیرونی مصائب
۱۴۵	بدعت کی تعریف	۱۳۴	حسرت اور تکبر کی ممانعت
۱۴۶	بزرگوں کی قبور کے ساتھ سلوک	۱۳۶	سجلی کی مذمت
۱۴۸	شاہ عبدالقادر کا نظریہ	۱۳۸	انفاق کا فائدہ
۱۴۹	درس ہفتم ۹ (آیت ۲۸ تا ۲۹)	۱۳۹	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۵)
۱۴۹	رابط آیات	۱۳۹	رابط آیات
۱۶۰	دوہ ایمان، دو گن حصہ	۱۴۰	مقصد بیشتہ انبیاء

۱۸۷	مشاورت کی اہمیت	۱۶۲	روشنی کی فراہمی
۱۸۸	منافقین کی سرگوشیاں	۱۶۳	انعامات اللہ کی ترجمیم
۱۹۰	سلام کرنے میں منافقت	۱۶۵	یسود و نصاریٰ کی مثال
۱۹۱	صحیح مشورے کا حکم	۱۶۷	سورۃ المجادلۃ (مکمل)
۱۹۲	شیطان مشورے	۱۶۸	درس اول (آیت ۱ تا ۲)
۱۹۳	خدا پر بھروسہ	۱۶۹	ہم اور کرائف
۱۹۴	درس چہارم (آیت ۱۱ تا ۱۲)	۱۶۹	مضامین سورۃ
۱۹۵	ربط آیات	۱۶۹	زمانہ جاہلیت کے غلط مسائل
۱۹۵	مجلس میں کشادگی	۱۷۰	مسئلہ طہار کا آغاز
۱۹۷	آداب مجلس	۱۷۱	استغفار کا جواب
۱۹۸	سرگوشی سے پہلے عہدہ کا حکم	۱۷۲	مسئلہ طہار کی بعض تفصیلات
۱۹۹	اس حکم کی منسوخی	۱۷۳	ظہار پر اللہ کی ناپسندیدگی
۲۰۰	نماز اور زکوٰۃ	۱۷۳	فروعی مسائل متعلقہ ظہار
۲۰۲	درس پنجم (آیت ۱۳ تا ۲۱)	۱۷۶	درس دوم (آیت ۲ تا ۶)
۲۰۴	یسودی اور علی و اعتقاد کی منافقت	۱۷۷	ربط آیات
۲۰۵	یسود و منافقین کی اسلام دشمنی	۱۷۷	کفارہ ظہار (۱) غلام کی آزادی
۲۰۶	منافقوں کی جھوٹی تمین	۱۷۹	(۲) درناہ کے روزے
۲۰۸	شیطان کا غلبہ	۱۷۹	(۳) ساتھ میں ماکین کو کھانا کھانا
۲۰۹	امت اور رسول کے مخالفین	۱۸۰	ظہار کا دوسرا واقعہ
۲۱۱	درس ششم (آیت ۲۲)	۱۸۱	مخالفین کا انجام
۲۱۲	ربط آیات	۱۸۲	درس سوم (آیت ۲ تا ۱۰)
۲۱۳	اہل ایمان کی دوستی	۱۸۶	ربط آیات
۲۱۳	روح القدس سے تائبہ	۱۸۶	اللہ کا علم محیط

۲۳۸	۲۱۴	صحابہ کرامؓ کا عمل
۲۳۸	۲۱۶	بدعتی سے تعلقات
۲۳۹	۲۱۷	حزب اللہؓ کی کامیابی
۲۳۹	۲۱۹	سورۃ العنکبوت (مکمل)
۲۴۱	۲۲۰	درس اول (آیت ۱ تا ۱۴)
۲۴۲	۲۲۱	نام اور کرات
۲۴۲	۲۲۲	مضامین سورۃ
۲۴۲	۲۲۲	خدا تعالیٰ کی تعین
۲۴۲	۲۲۳	معاہدہ مدینہ
۲۴۳	۲۲۵	بنی نضیر کی معاہدہ شکنی
۲۴۵	۲۲۶	بنی نضیر پر چڑھائی
۲۴۶	۲۲۷	بنی نضیر کی جلد وطنی
۲۴۶	۲۳۰	درس دوم ۲ (آیت ۶ تا ۲۵)
۲۴۷	۲۳۰	ربط آیات
۲۵۰	۲۳۱	درخت کاشنے کی اجازت
۲۵۰	۲۳۲	فقہی مسائل
۲۵۱	۲۳۳	مالِ فتنے کی تعریف
۲۵۲	۲۳۳	مالِ فتنے کی تقسیم
۲۵۲	۲۳۵	درس سوم ۳ (آیت ۷)
۲۵۴	۲۳۵	ربط آیات
۲۵۵	۲۳۶	مالِ فتنے کے حصص (۱) انشراحہ
۲۵۶	۲۳۶	(۲) رسول کا حصہ
۲۵۶	۲۳۷	(۳) قرآن اور رسول کا حصہ
۲۵۸	۲۳۸	درس ششم ۶ (آیت ۱۰)
۲۳۸	۲۱۴	رسولؐ کی قیام و سکین اور مسافر
۲۳۸	۲۱۶	گردش دولت کی وسعت
۲۳۹	۲۱۷	از کائنات زر کی ممانعت
۲۳۹	۲۱۹	شخصی ملکیت کا احترام
۲۴۱	۲۲۰	احادیث رسولؐ
۲۴۲	۲۲۱	درس چہارم ۴ (آیت ۸)
۲۴۲	۲۲۲	ربط آیات
۲۴۲	۲۲۲	اتباع رسولؐ
۲۴۳	۲۲۳	غریب و مہاجرین کا حصہ
۲۴۳	۲۲۵	اکابر و مہاجرین
۲۴۵	۲۲۶	مصور علیہ السلام کا ذاتی مکان
۲۴۶	۲۲۷	کفار کی ملکیت کا مسئلہ
۲۴۶	۲۳۰	مہاجرین کے اوصاف و فضائل و مناقب
۲۴۷	۲۳۰	(۱۷) انشراحہ اور رسولؐ کی مدد
۲۵۰	۲۳۱	درس پنجم ۵ (آیت ۹)
۲۵۰	۲۳۲	ربط آیات
۲۵۱	۲۳۳	انصار مدینہ کا استحقاق
۲۵۲	۲۳۳	مہاجرین سے ہجرت
۲۵۲	۲۳۵	انصار کا ایثار
۲۵۴	۲۳۵	خود پر مہاجرین کو ترجیح کے واقعات
۲۵۵	۲۳۶	انصار اور مہاجرین کی آزمائش
۲۵۶	۲۳۶	بخیل سے بچاؤ
۲۵۸	۲۳۷	درس ششم ۶ (آیت ۱۰)

۲۵۸	عدم اثر انگیزی کی وجوہات	۲۵۸	رابطہ آیات
۲۵۹	شاہد کے راستے	۲۵۹	انصار و مہاجرین سے بعد وائے لوگ
۲۶۰	شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ	۲۶۰	متاخرین کی متقدمین کے لیے دعائیں
۲۶۱	غور و فکر کی دعوت	۲۶۱	حضرت انسؓ کو ہدایت
۲۶۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۲۲ تا ۲۴)	۲۶۲	حزبِ آخر
۲۶۳	رابطہ آیات	۲۶۳	درس ہفتم ۱۱ (آیت ۱۷ تا ۱۹)
۲۶۴	معرفت الہی	۲۶۴	مناضین کی اسلام دشمنی
۲۶۵	توحید خداوندی	۲۶۵	اہل ایمان کے لیے تسلی
۲۶۶	علم غیب خاصہ خداوندی	۲۶۶	پیغمبروں کا اندرونِ حلقہ
۲۶۷	اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ	۲۶۷	مناقضوں کی مثال
۲۶۸	وحدة لا شریک، اللہ	۲۶۸	درس ہشتم ۱۲ (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۲۶۹	مزید صفات الہیہ	۲۶۹	رابطہ آیات
۲۷۰	اللہ کے اسمائے حسنہ	۲۷۰	آخرت کی فکر
۲۷۱	خدا تعالیٰ کی تسبیح	۲۷۱	تقویٰ کا مفہوم
۲۷۲	فضائل آیات آخرہ	۲۷۲	عربی میں لفظ خدا کا استعمال
۲۷۳	مشورۃ المصطفیٰ (مکمل)	۲۷۳	انسانی چہرہ کی پیرنگی اسم
۲۷۴	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)	۲۷۴	صدیق اکبرؓ کا خطبہ
۲۷۵	نام اور کوائف	۲۷۵	اگلے جہان کی تیاری
۲۷۶	مضامین سورۃ	۲۷۶	خدا فراموشی کی نعمت
۲۷۷	شایانِ نزول	۲۷۷	درس نہم ۹ (آیت ۲۱)
۲۷۸	وہم سے دوری کی ضمانت	۲۷۸	رابطہ آیات
۲۷۹	عدم دوری کی وجوہات	۲۷۹	قرآن مجید کی عظمت
۲۸۰	کافروں کی اسلام دشمنی	۲۸۰	انسانی کی سنگدلی

۳۲۳	بیت کی قسمیں	۳۰۳	آیتوں کا مابانی کا مدار
۳۲۴	سرشد کامل کے اوصاف	۳۰۵	درس دوم ۲ (آیت ۶۴)
۳۲۹	ناقابلِ بیعت پیر	۳۰۶	ربط آیات
۳۲۸	عورتوں کی بیعت کے لیے شرط	۳۰۷	ابو ایمنہ کی توجید پرستی
۳۳۰	عورتوں سے بیعت کا طریقہ	۳۰۸	اسوہ ابراہیمی
۳۳۰	مغضوب علیہم سے دوستی کی ممانعت	۳۰۹	پاپ کے لیے بخشش کی دعا
۳۳۲	سورة الصف (مکمل)	۳۰۹	دعائے ابراہیمی
۳۳۳	درس اول ۱ (آیت ۴۱)	۳۱۰	مسلمانوں کی زہدوں حالی
۳۳۵	نام اور کوائف	۳۱۱	خلاصہ کلام
۳۳۵	سابقہ سورہ کے سابقہ ربط	۳۱۲	درس سوم ۳ (آیت ۱۹۴)
۳۳۵	توجید کا بیان	۳۱۳	ربط آیات
۳۳۶	خدا تعالیٰ کی تسبیح	۳۱۴	کفار سے دوستی کی اُمید
۳۳۸	شان نزول	۳۱۵	ابوسفیان کی درخوست
۳۳۸	قول و فعل کا تضاد	۳۱۵	غیر حربی کفار سے نیک سلوک
۳۴۱	صفت بندی کی اہمیت	۳۱۶	حربی کفار سے دوستی کی ممانعت
۳۴۲	درس دوم ۲ (آیت ۵)	۳۱۷	درس چہارم ۴ (آیت ۱۱۱)
۳۴۲	ربط آیات	۳۱۷	ربط آیات
۳۴۲	جہاد کی اہمیت	۳۱۹	مباح عورتوں کے متعلق تحقیق
۳۴۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا جہاد	۳۲۰	مہر کی ادائیگی
۳۴۴	کسری کا غرور	۳۲۱	عذر دہائی کی صورت میں
۳۴۵	توجہ ہوشی کا بگاڑ	۳۲۲	درس پنجم ۵ (آیت ۱۲ تا ۱۳)
۳۴۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھابہ کی بنیاد	۳۲۳	ربط آیات
۳۴۷	دوستی کا قوس سے شکوہ	۳۲۴	عورتوں کے لیے بیعت

۳۷۲	۳۷۸	ذکر کی کج روی
۳۷۳	۳۵۰	درس سوم ۲ (آیت ۶)
۳۷۴	۳۵۰	ربط آیات
۳۷۶	۳۵۱	مابستہ کتب کی تصدیق
۳۷۶	۳۵۲	آخری نبی کی بشارت
۳۷۷	۳۵۳	رحمۃ خلیل اور فرید مسیح
۳۸۱	۳۵۴	انجیل میں تحریکات
۳۸۲	۳۵۵	تکذیب نسل
۳۸۳	۳۵۷	درس چارم ۴ (آیت ۱۹۲)
۳۸۳	۳۵۷	ربط آیات
۳۸۴	۳۵۸	مہاشی کا قبول اسلام
۳۸۵	۳۶۰	منکرین اسلام کے لیے وعید
۳۸۵	۳۶۱	غلبہ دین کی بشارت
۳۸۷	۳۶۲	سومری غلبے کے لیے شرط
۳۸۸	۳۶۳	مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری
۳۸۸	۳۶۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۰ تا ۱۳)
۳۹۰	۳۶۶	ربط آیات
۳۹۱	۳۶۷	اللہ اور رسول پر ایمان
۳۹۱	۳۶۸	جہاد فی سبیل اللہ
۳۹۵	۳۶۹	جہاد کی روشیں
۳۹۵	۳۷۰	مسلمانوں کی زبوں حالی
۳۹۶	۳۷۱	آخرت میں کامیابی
۳۹۸	۳۷۳	درس ششم ۶ (آیت ۱۴۰)
		ربط آیات
		ربط آیات
		انصار اللہ کا گمروہ
		علی علیہ السلام کے حواری
		حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام
		عیسائی فرقے
		اہل ایمان کی تائید
		سورۃ الجمعۃ (مکمل)
		درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)
		نام اور کثافت
		سابقہ سورۃ کے ساتھ رابطہ
		مسئلہ توحید
		بعض صفات خداوندی
		بعثت نبی آخر الزمان
		حکمت کی تعریف
		قبل از نبوت
		بعد میں آنے والے
		درس دوم ۲ (آیت ۱۵)
		ربط آیات
		حائضین قورات کی مثال
		دورانِ خطبہ کلام کی حماقت
		مولانا رومی اور علم
		درس سوم ۳ (آیت ۶ تا ۸)
		ربط آیات

۴۲۵	مُسُوْرَةُ الْمُنْفِقُوْنَ (مکمل)	۴۹۹	موت کی تئ
۴۲۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)	۵۰۰	موت سے محبت
۴۲۷	نام اور کوائف	۵۰۲	موت سے مغر نہیں
۴۲۷	مضامین سورۃ	۵۰۳	موت سکے یہ دُعا کا مسئلہ
۴۲۸	بعض اصطلاحات	۵۰۴	مسلمان بیوروہ کے نقش قدم پر
۴۲۸	اعتقاد و منافق	۵۰۴	ہندوؤں کے رسوم مسلمانوں میں
۴۲۸	علی منافق	۵۰۴	اللہ کے حضور بیٹھی
۴۲۹	شان نزول	۵۰۷	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۱۹)
۴۳۰	منافقوں کی کذب بیانی	۵۰۷	جمعہ کی فضیلت
۴۳۰	منافقوں کی اسلام دشمنی	۵۰۹	جمعہ کی اذان
۴۳۲	ہر وقت کھٹکا	۵۰۹	جمعہ کے بعض مسائل
۴۳۲	منافقوں سے بچنے کی ضرورت	۵۱۱	نماز جمعہ کے یہ اہتمام
۴۳۵	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۵)	۵۱۳	نماز جمعہ کے بعد
۴۳۶	رابطہ آیت	۵۱۴	ذکر الہی
۴۳۶	معافی کی درخواست سے اعراض	۵۱۵	درس پنجم ۵ (آیت ۱۱)
۴۳۷	نبی کی دُعا	۵۱۵	رابطہ آیت
۴۳۷	منافقین کے لیے عدم معافی کا اعلان	۵۱۵	شان نزول
۴۳۸	خریج کمرہ سے اعراض	۵۱۶	خطبہ جمعہ اور تجارت
۴۳۹	منافقین کا غرور	۵۱۷	روزہ مقرب ہے
۴۴۰	حضرت عبداللہؓ کی حق پرستی	۵۱۹	روزہ اور موت
۴۴۰	عصیت کے فخرے	۵۲۰	توکل علی اللہ
۴۴۱	عزت کا معیار	۵۲۱	کسبِ رزق کے افضل پیمانے
۴۴۳	درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۹)	۵۲۱	گناہ بھانے کی حرمت

۴۶۹	۴۴۴	بہشت بعد موت کا انکار	رہبہ آیات
۴۷۰	۴۴۵	اللہ اور رسول پر ایمان	مناقصین کی بعض دیگر اقسام
۴۷۱	۴۴۶	فرقان پر ایمان	مال اور اولاد پر بغیر غفلت
۴۷۲	۴۴۷	یوم الحساب	مال اور اولاد پر غفلت نہیں
۴۷۳	۴۴۸	ایمان اور اعمال صالحہ	ہر وقت اتفاق
۴۷۴	۴۴۹	کفر کا انجام	خیر کی مدت
۴۷۵	۴۵۰	درس سوم ۲ (آیت ۱۱ تا ۱۵)	سورۃ التین (مکمل)
۴۷۶	۴۵۱	مصیبت بآذن اللہ	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۴)
۴۷۷	۴۵۲	دینی اور دنیاوی مصیبت	نام اور کوائف
۴۷۸	۴۵۳	اللہ اور رسول کی اطاعت	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط
۴۷۹	۴۵۴	بیوی بچوں کی دشمنی	مضامین سورۃ
۴۸۰	۴۵۵	مال اور اولاد پر غفلت ہے۔	توحید باری تعالیٰ
۴۸۱	۴۵۶	درس چہارم ۳ (آیت ۱۶ تا ۱۸)	خدا تعالیٰ کی تسبیح
۴۸۲	۴۵۷	ربط آیات	خدا تعالیٰ کی بادشاہی
۴۸۳	۴۵۸	تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب	خدا تعالیٰ کی صفت خلق
۴۸۴	۴۵۹	ساعت، اطاعت اور نفاق	مومن اور کافر
۴۸۵	۴۶۰	قرض حسن	تخلیق کا سناست
۴۸۶	۴۶۱	اتفاق فی الجہاد	خدا تعالیٰ عظیم کل ہے
۴۸۷	۴۶۲	عالم انیب و اشارہ	درس دوم ۲ (آیت ۵ تا ۱۰)
۴۸۸	۴۶۳	سورۃ الطلاق (مکمل)	ربط آیات
۴۸۹	۴۶۴	درس اول ۱ (آیت ۱)	انکار رسالت پر سنل
۴۹۰	۴۶۵	نام اور کوائف	بشریت رسول پر اعتراض
۴۹۱	۴۶۶	سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط	شان نبوت

۵۰۸	درس چارم ۴ (آیت ۷ تا ۹)	۴۸۹	نبی یا امت سے خطاب
۵۰۹	رابطہ آیات	۴۹۰	شانِ نزول
۵۰۹	دورانِ عدت ربّٰی و غیرہ کا مسئلہ	۴۹۰	نکاح و طلاق
۵۱۰	رضاعت کی مسئلہ	۴۹۱	دیگر مذاہب کے ساتھ تقابلی
۵۱۱	غیر حرم بطریق استماعیت	۴۹۱	طلاق کے لوازمات
۵۱۲	درس پنجم ۵ (آیت ۱۸ تا ۱۱)	۴۹۲	جمع اور طلاق بالمال
۵۱۵	رابطہ آیات	۴۹۲	طلاق کا صحیح طریقہ
۵۱۵	نافرمان قریبوں کی تنبیہ	۴۹۳	طلاق بدعت
۵۱۶	شیطان کی طاعت	۴۹۳	عدت کا شمار
۵۱۷	خوف خدا کی یقین	۴۹۴	عدت کے دوران سکونت
۵۱۸	قرآن مجید نصیحت	۴۹۴	درس دوم ۲ (آیت ۲ تا ۳)
۵۱۹	فلکیت سے نور کی طرف	۴۹۵	رابطہ آیات
۵۱۹	جنت میں داخلہ	۴۹۵	رجوع یا عدلیٰ بطریق دستور
۵۲۱	درس ششم ۶ (آیت ۱۲)	۴۹۸	دعا و اول گناہوں کی ضرورت
۵۲۱	رابطہ آیات	۴۹۹	نصیحت کی بات
۵۲۲	اللہ کی صفت غلو	۵۰۰	خوف خدا فریہ نجات ہے
۵۲۳	ساتھ آسمانوں کی تخلیق	۵۰۱	توکل علی اللہ
۵۲۳	ساتھ زمینوں کے متعلق تحقیق	۵۰۲	درس سوم ۳ (آیت ۴ تا ۵)
۵۲۸	حکم کا نزول	۵۰۳	رابطہ آیات
۵۳۱	سورۃ النحل (مسکات)	۵۰۴	پاکستان کے عالمی قوانین
۵۳۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۲)	۵۰۵	عمر رسیدہ عورت کی عدت
۵۳۲	ہام اور کو اٹ	۵۰۶	کم سن عمر شدہ کی عدت
۵۳۳	سابقہ صورت کے ساتھ رابطہ	۵۰۷	حاملہ عورت کی عدت

۵۵۳	درس چہارم ۴ (آیت ۹۲۸)	۵۳۷	اندراج مطہرات کے لیے تنبیہ
۵۵۵	رابط آیات	۵۳۸	واقعہ کی تفصیل
۵۵۵	خاص قربہ	۵۳۵	ایک دوسرے واقعہ
۵۵۶	حضرت علیؑ کی وضاحت	۵۳۶	مضامین سرور
۵۵۷	امام تفتازانیؒ کی وضاحت	۵۳۶	شہر یا نوہی کی حرمت
۵۵۷	انسان کے تین دفتر	۵۳۷	قسم اور کفر
۵۵۸	نبی اور اہل ایمان کی کامیابی	۵۳۷	درس دوم ۲ (آیت ۱۵۱۳)
۵۵۹	کافروں اور منافقوں سے جہاد	۵۳۷	رابط آیات
۵۶۰	جدت پسندی کی منافقت	۵۳۸	اہل بیتؑ کے لیے بشارت
۵۶۱	درس پنجم ۵ (آیت ۱۰)	۵۳۸	افنائے راز کا واقعہ
۵۶۱	رابط آیات	۵۳۸	قریب کی تعین
۵۶۲	نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویاں	۵۳۸	رافضیوں کی صحیح دشمنی
۵۶۳	بیبیوں کی ثنات	۵۳۸	نبی کے درکار
۵۶۴	دروں عورتوں کا انجام	۵۳۸	بہتر ازواج کی پیش کش
۵۶۴	غالی نسبت مفید نہیں	۵۳۸	خاندانِ دیرہ عورت کی خصوصیات
۵۶۵	درس ششم ۶ (آیت ۱۱)	۵۳۸	درس سوم ۳ (آیت ۱۵۱۶)
۵۶۵	رابط آیات	۵۳۸	دورخ سے بچاؤ
۵۶۵	فرعون کی بیوی کی مثال	۵۳۸	حضورِ مصطفیٰؐ و سلمؐ کا اہل خاندان کو انداز
۵۶۶	حضرت اسٹیجہؑ کے حالات	۵۳۹	عام لوگوں کے لیے انداز
۵۶۶	فرعون کے مظالم	۵۴۰	بچوں کی تربیت
۵۶۶	حضرت اسٹیجہؑ کی دعا	۵۴۱	دورخ کا ایذا
۵۶۶	ایمان کی حفاظت	۵۴۲	موجودہ میں شر کے حالات
۵۶۶	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۲)	۵۴۳	کفار کے لیے وعید

۵۷۸	صلوات کے پانچ درجات	۵۷۳	بریل آیات
۵۷۹	کلمات اور کتب کی تصدیق	۵۷۵	حضرت سرخس کے حالات
۵۸۰	حضرت سرخس کی اطاعت شناسی	۵۷۵	اگر کسی کی حفاظت
		۵۷۷	حضرت ابن ہشام کی روایت

پیش لفظ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ ۚ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
تَرْيِغُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ
نَقَّصَرْنَا عَنْهَا الْوَجَالَ

رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ بمطابق اگست ۱۹۹۰ء میں شروع ہونے والا سلسلہ علم القرآن
فی دروس القرآن پندرہ سال اور پانچ ماہ میں رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ بمطابق جنوری ۱۹۹۶ء
میں الشریعہ العربیہ کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ بیس جلدوں میں اہتمام پذیر ہوا ہے
۱۹۹۲ء میں جب مدرسہ نوریہ العلوم اور جامع مسجد نور کی بنیاد رکھی گئی۔
تو اہل بیتؑ سے ہی حضرت والدہ محترمہؑ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہفتہ میں چار دن قرآن کریم کا درس
اور دو دن (بدھ اور جمعرات) کو فجر کی نماز کے بعد حدیث شریفہ کے حوالیہ قرآن کا آغاز فرمایا۔ قرآن کریم کا درس
بجملہ انشاء مجید مرتبہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتب صحاح ستہ مکمل، الترمذیہ
الترغیب، الوطی انعام، مالک، ہشامی، الاثر اور مسند احمد کے کچھ حصے کا درس بھی ایک مرتبہ مکمل
ہو چکا ہے، چونکہ قرنِ کمریم اور حدیث شریفہ کا یہ درس انسانی علمی تحقیقی اور دلنشین ہوتا تھا
کہ بعض علم دوست اصحاب کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوئی کہ اتنا علمی اور قیمتی درس ہے اسے کیوں
رکھیٹوں میں محفوظ کر لیا جائے، اس پر وگدگام کر علی جاہر مین نے کے لیے محترم دوست جناب
جلال احمد ناگی صاحب نے انسانی محنت، لگن اور جانتانی سے تمام قرآن کریم کے دروس کیسٹوں پر
میں محفوظ کیے۔ (نوٹ: یہ کیسٹوں میں مکمل ہیں۔ پھر کیسٹوں سے صفحہ اولیٰ اس پر منتقل کرنے

کا نہایت دشوار گزار کام مع مناسب عزائمات کے محترم بزرگ جناب اسحاق علی دین صاحب
 اہم نے علوم اسلامیہ نے کسرا انجام دیا، اس کے بعد اس کی طباعت و اشاعت کا باعظیم انجمن
 مجاہدین اشاعت قرآن کے علم دوست اور مخیر مہبران نے برواشرت کیا اور اس کا آغاز سلسلہ
 میں سب سے پہلے سورہ الفاتحہ کی تفسیر کو ایک جلد میں شائع کرنے کے ساتھ ہوا جو تدریج
 اب بیس جلدوں میں اختتام کو پہنچا ہے۔ اس تفسیر مع عالم العرفان کو اس رب العزت
 نے اپنی خصوصی عنایات سے بڑی بہتولیت و شرف سے نوازا ہے۔ یہ تفسیر اپنی نیکی سے قبل
 ہی اہل علم علماء، علماء اور علوم اناس کے ہر طبقہ میں یکساں مقبول ہو چکی ہے کیونکہ جہاں اس میں
 معمولی اردو لکھنؤ حضرات کے لیے نہایت سہل انداز میں قرآن کریم کی تفسیر درج ہے، وہاں
 اہل علم حضرات کے لیے بھی بڑے بڑے رشتہ علمی و تحقیقی نکات کو نہایت شگفتہ و شگفتہ
 طریق پر نقل کیا گیا ہے جس کی بناء پر اہل علم خطباء و علماء و جن کا درس و تدریس کا مشغل ہے،
 انہوں نے بندہ کو خطوط اور بالفاظ خود اس بات کا کھلے بندوں اقرار کیا ہے کہ پہلے ہم درسی تدریس
 کے لیے بیشتر تفاسیر کا مطالعہ کیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ عالم العرفان مرحوم و موجود میں
 آئی ہے، اس نے ہمیں سہولت کی مانند ساتھ دوسری تفاسیر کے مطالعے سے بے نیاز کر دیا
 ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مقبولیت کی واضح نشانی ہے وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
 يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نور و حکمت کا بغیر تر ہی فریاد
 ہے۔ فلاح دین اور انسانیت کے اصلی تقاضوں کو پورا کرنے کا کامل ترین پروگرام ہے
 حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عادیث صحیحہ، خلفائے راشدین و
 صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ائمہ دین اور ملت صاحبین کے طریق اور ذوق کے مطابق اس
 رواں دواں، ہلکی بھلکی سادہ اور عام فہم زبان میں قرآن کریم کے لازوال قوانین کی تشریح و مفتح
 الحکمہ و صحیح احادیث اور ثابت شدہ آثار صحابہ و ائمہ متبوعین کے معتبر مستندات اور
 سلف صاحبین کے اعتقاد حق اور ذوق حسن کو ملحوظ رکھتے ہوئے نجات و سعادت اور
 تقرب الہی کے سب سے بڑے اور عظیم پروگرام کی تفصیل بالخصوص امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ
 دہلوی اور علامہ حق علمائے دیوبند کے مسکب و شرب کے مطابق قرآن کریم کے متعلق صحیح

اور واقف مصلوبات، انسانی عقلی اور ترقی کے جو اصول و ضوابط پر درگزار عالم نے اس صحیفہ مقدسہ میں نازل فرمائے ہیں، انہیں انسانی کو ان کے قریب کر لے اور معاشرہ انسانی کی ذہنی فکری اور عملی گمراہیوں کا پردہ چاک کر لے اور اہل ایمان کو خواب غفلت سے بیدار کر لے اور قرآن کے حقیقی و انقلابی پردہ گم کو اختیار کر لے کا جذبہ پیدا کرنے والے نہایت اور درکوس اور مرشدانِ برحق کی تعلیم و تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اجتماعی بحثوں اور تنزہل کے جملہ اسباب، انفرادیت اور فرقہ پرستی کی لعنتوں کا پوری طرح ہی مسبب اور اقوامِ عالم کا اس کتابِ الہی کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھنا اس کی پوری پوری نشاندہی آپ کو اس تفسیر میں ملے گی، سیاسی مفاد پرستی، مصلحت اور مستبدانہ تشدد اور انسان کے شرافی میلان کے فتنے اور سٹریڈانہ لغت، الحاد و اشتراکیت کے کافرانہ نظموں کے تباہ کن سیلابوں اور تمام باطل نظاموں کا رد اور ان کا علاج آپ کو اس تفسیر میں نظر آئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے تقدس کو پوری طرح برقرار رکھا گیا ہے اور ہر قسم کی تحریف اور مذہبی تفسیر سے اجتناب کیا گیا ہے، قرآن پاک کو جاننے کے لیے بہت ماحروری سوار، نہایت مفید معلومات کے ساتھ قاری کے لیے کسی قسم کے ذہنی قحمان اور فکری الجھن میں مبتلا ہونے کا باعث نہیں بنا، بلکہ سرت و ہیئت اور قلبی سکون میں اٹھانے کا باعث ہوا ہے۔ یہ جلد اپنے اوراق میں گیدہ سورتوں کی تفصیل و تشریح نہایت دلکش اور جاذبہ نظر ہیں۔

بیربر ہیں محوئے ہونے ہے۔ جس کا مختصر تعارف نصیب فرمل ہے۔

(۱) **سورة الواقعة** | واقعہ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے۔ اس سورۃ میں چار بنیادی اصول، ۱۱ تفسیر (۱۲) رسالت (۲۲) وقوع قیامت، اور جزائے عمل (۳۴) قرآن کریم کی عظمت و صداقت کا بیان ہے اس کے علاوہ اہل جنت کو ملنے والے بعض انعامات اور مجرموں کو ملنے والی بعض سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ان کے ضمن میں بہت سے مسائل و احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔

(۲) **سورة الحديد** | حدید لہ ہے کہ کہا جاتا ہے اس میں نوہ کے استعمال ۱۱ اس کے منافع قدیم زمانے سے لے کر تیرہویں صدی میں چودھویں صدی ہجری میں

تو اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سورۃ میں دین کے بنیادی ستون توحید و اس کے دلائل، و قرین قیامت اور جہنم کے ذکر کے ساتھ رسالت کے مسئلہ میں فوج اور ابراہیم کا خاص طور پر ذکر ہے اس میں بعض احکام مثلاً عباد اس کی فضیلت اس کے لیے مال کا خرچ کرنا اور جان کی قربانی دینا اور اتفاق فی سبیل اللہ کی حکمت و اہمیت کا بیان ہے، قرص حسد کی اہمیت، منافقین کا انجام، یوں کی نرمی و سختی، شہادہ کے مراتب اور دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا بھی تذکرہ ہے

(۲) **سورۃ المجادلۃ** مجادلہ کا معنی جھگڑنا کہنا ہے۔ اس سورۃ میں توحید، اتفاق فی سبیل اللہ اور مسئلہ ظہار اور اس کے احکام کا خاص طور پر ذکر ہے۔ آداب مجلس، آپس میں سرگوشی کا قانون، نااہلی لوگوں سے عدم مشاورت، اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی رکھنے کی ممانعت کا بیان ہے اہل عت خدا اور رسول کا حکم، حزب الشیطان کا ذکر اور اہل جنت کے نعمات کا بیان ہے

(۳) **سورۃ الاحزاب** حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہے اس سورۃ میں مؤمنین کے علیٰ ارض فقیہین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے، یہود یونان کی دینوری اور اضروری منازکا ذکر، مال فتنے کے تفصیلی احکام، مہاجرین و انصار مدینہ کی فضیلت اور توحید خداوندی اور اس کی صفات کا ذکر بطور خاص مذکور ہے۔

(۵) **سورۃ الممتحنہ** ممتحنہ، امتحان کے نام سے ہے اس سورۃ میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ، بیعت کی قسمیں طریقہ اور ستر اللہ صحیح پیر کے اوصاف کے بیان کے ساتھ کفار سے عدم دوستی اور ان کی حرکات اور منافقین کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے حضرت ابراہیم کا خصوصی ذکر اور ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے، حضور کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کا بھی بیان ہے

(۶) **سورۃ الصف** صف قطار کو کہتے ہیں اس سورۃ میں توحید خدا اور اسلام کی مخالفت کرنے والے اشرار اور رسول کے دشمن اور دین حق کو مٹانے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے عابری اور فرعون

کا حکم ہے۔ حضرت مومنا علیہ السلام کو اپنی قوم کے ستارے کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا اور نبی آخر الزماں کی بشارت دینا، خدا پر اقرار باندھنے کی ممانعت اور عذاب سے بچانے والی تجارت اور فتح قریب اور اللہ کے دو کار بخت کا تذکرہ ہے۔

(۷) سورۃ الحجۃ | جمعہ کا معنی اکٹھا ہونا ہے اس سورۃ میں توحید خداوندی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور آپ کا امیوں میں پیدا ہونا اور اہل علم کے فرائض اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ موت سے قرار نکلنے، عالم الغیب والاشیاء الاستنبہ خداوندی ہے۔ جمعہ کی فضیلت اس کے احکام و مسائل نماز جمعہ کے بعد تجارت کی اجازت اور ذکر الہی کا خاص ذکر ہے۔

(۸) سورۃ المتفقون | منافق کا معنی ہے جو بظاہر اسلام کو ملنے اور دل سے نہ مانے اس سورۃ میں منافقین کی مذمت ہے اور ان کی سازشوں، قیستوں اور بد اعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو منافقین کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ عزت اللہ رسول اور مومنین کے لیے اعمال و اولاد کا اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا موت سے قبل اتفاق کی تشریب کا بطور خاص ذکر ہے۔

(۹) سورۃ التغابن | تغابن کا معنی تعان ہے۔ اس سورۃ میں قیامت کو یوم التغابن یعنی ہرجیت کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے اور مال و اولاد کے نفع کا ذکر، نیکی کے بلند ترین اصول، کفر کی شدید مذمت، رسالت کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا ذکر اور مشرکین کی جہالت اور بیوقوفی کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ مثلاً توحید اور رسالت کا بیان اور اس میں شک و شبہ کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ اہل جنت کے نعمات اور دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہے۔

(۱۰) سورۃ الطلاق | طلاق کا معنی علیحدہ ہونا ہے اس سورۃ میں مثلاً طلاق اور عدۃ اس کے احکام و مسائل کا بڑی بسط کے ساتھ ذکر ہے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والی بیویوں کے کیٹوں پر عذاب کا تذکرہ اور ان کے

بُتے انجام کا بیان ہے اور اہل ایمان کے انعامات کا ذکر ہے، خیر تر تہ و در سالت کا بیان ہے۔ زمینوں کا سات ہونا جیسا آسمان سات ہیں۔ اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے

(۱۱) **سورة التحريم** | تحريم کا معنی حرام کرنا ہے۔ اس سورة میں حضور علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حلال کردہ اشیا کو حرام قرار دینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مسئلہ قسم اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کو اپنے نفس اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچانے کی تلقین ہے۔ کفار و منافقین سے جہاد کا حکم ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا تذکرہ، فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر اور حضرت مریمؑ کا ذکر بھی ہے۔

اطہار تشکر | آخر میں اللہ رب العزت کا بیحد شکر ادا کیا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نصوصی فضل و کرم سے اس نیک اور مفید مسئلہ کو پائیکمیل تک پہنچایا ہے اور اس کا عظیم میں حصہ لینے والے حبلہ احباب اذکین اور مہبران جنوں نے واسے، درے اقدسے سنے، اس کی اشاعت، طباعت، کتابت، ترتیب، پردت، ریڈنگ وغیرہ امور میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور اُن کے لیے انحرافی جزا کا ذریعہ بنائے۔ صاحب دروس حضرت والدہ محترمہ مدظلہ کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی نصیب فرمائے تاکہ اُن کے علوم و فیوض اور برکات سے ہم تادیر بہرہ ور اور مستفید ہوتے رہیں۔ آمین یا ازلہ العالمین۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی حَیِّ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ
یَرْحَمُکَ یَا اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ

احقر محمد فیاض خان سواتی

ہیثم مدرسہ نصرۃ المسلمین جامع مسجد نذر گوہر نرالہ

۶ شعبان ۱۴۱۶ھ بمطابق ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ء

سخنہائے گفتنی

لَحْمَدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ
 سلسلہٴ معارف القرآن فی دروس القرآن کی ان تمام صوبوں جملہ پڑھنے والوں کے لئے وقت ہمارا
 سر بارگاہِ خاندانی میں بصدِ عجز و نیاز ختم ہے جس نے نوح، ابراہیم کی فلاح و بہبود اور ترقی و کامیابی
 کے لئے نازل کی جانے والی اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے لئے ایک اوقاف
 بڑے سے بڑے طور پر کام کر کے کی تو مبینہ ہوئی، اور ہمیں خیر کثیر من تَعَلَّمُوا لِقُرْآنٍ
 وَعَلَّمَهُ دُحْرِیثُ بَنُوہی، کا مصدق بنادیا۔

یہ تمام صوبوں جملہ سورہ اواقف سے لے کر سورۃ النجم تک کی تفسیر پر محیط ہے۔
 اس میں جلد لکھنے والے دین کی خدمت کے لئے جس فروغِ جامعیت سے جس قدر کام متاثر ہوا ہے
 اس کے لئے اسباب بھی خود ہی مہیا فرما دیتا ہے، اور اگر نہ اس عاجز انسان کی بساط ہی کیسا ہے کہ
 وہ اس عظیم کام کا آغاز کر سکے۔ گنہگار چودہ صدیوں سے ہر زمان و مکان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد
 اور جماعتیں پیدا کی ہیں جو اس کے آخری پیغام کو لوگوں کے افواہوں کے قریب تر کرنے کے لئے
 اپنا اپنا حصہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ فاضلہ تہذیب قیامت جاری ہے گا۔ قرآن پاک
 سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کس قدر قرآن پاک کی تفسیر لکھنے میں کتنی بڑی گہنیاں
 ممکن طور پر کامیاب ہو چکی ہیں، اور اللہ کے کتنے ہی ایک بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی بھر

کی محنت شاقہ کے باوجود سب خواہش کام کی تکمیل نہ کر سکے اور اپنے نواقص حق تعالیٰ سے جا ملے۔
جو شبہ یہ ایک، ذی اور لہذا ہی حقیقت ہے کہ

ہیں سعادتیں، ہر دور بازو نیست
نہر بخت خدا سے بخت بندہ

من مہرمان فی دروس القرآن کا یہ مسد جن حالات میں شروع کیا گیا اور جن جن حالات سے گزرا کہ یا یہ تکمیل کو پہنچا ہے ان کا ذکر ہم مختلف جلدوں کے پیش لفظ میں کرتے رہے ہیں اس کا یہ خیر کی اشاعت کا کام شروع کرتے وقت یاس و امید کے عالم میں شبہ حضرت کے سامنے دُعا کی تھی مگر پروردگار، تیرے ان اچھے بندوں نے اپنی بساط کے مطابق کام آغا کر دیا ہے۔ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر اے اسلامیان عالم کے لیے درجہ امتداد ہے۔ پھر جو جس کام آگے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی گئی۔ قارئین نے ترجیح سے بڑھ کر حصہ افزائی فرمائی۔ ایک کے بعد دوسری جلد کا شدت سے انتظار کرتے رہے، قرآن پاک سے محبت و محبت رکھنے والے اہل ایمان نے داتے اور دیے، منجھے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس طرح تقریباً ساڑھے ہندہ سال کے قلیل عرصہ میں ہمارے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی اور آج ہمیں جہیز اور تقریباً ۱۳۰۰۰ ہزار صفحات پر مشتمل اپنی اوجیت کی یہ دوا و تفسیر قرآن پاک تشنگان علوم دُعا کو میرا بکہہ رہی ہے۔ ذَلِیْلٌ فَضِّلَ اللّٰهُ یُؤْتِیْہِ مِنْ یَّشَآءُ۔

زیر نظر تفسیر قرآن پاک مسمیٰ بہ معالم العرفان فی دروس القرآن کی اشاعت کی سعادت انجمن مجاہدین اشاعت قرآن کے حصہ میں آئی ہے۔ اس دور میں اس انجمن نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر مسند احمد کی منتخب ادبیات کی تشریح بھی چار جلدوں میں شائع کر دی ہے جس سے صوفی صاحب خدمۃ المعالیٰ کی سرتب کردہ آئینہ سے زیادہ صفحات پر مشتمل نماز سون گلاں کی اشاعت کا شرف بھی اسی انجمن کو حاصل ہو رہا ہے۔ صوفی صاحب کے فیہیات جمعۃ فی اشاعت کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ۹۸۲ء کے خطبات دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور آگے کام ہو رہا ہے۔ دریں اثنا مشائخِ ترمذی کے ترجمہ اور تشریح کی شانت کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب بھی جلد ہی قارئین کے مطالعہ میں آجائے گی۔

”درس القرآن“ کی ہے جلد ستائیسویں اور اٹھایسویں پارہ کی گیارہ سورتوں کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی سورۃ الواقعة کا تعلق مکی دؤر کے ساتھ ہے جب کہ باقی دس سورتیں مدنی دؤر میں نازل ہوئیں۔ ان سورتوں کے مضامین بھی اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کی ضروریات کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔

آخر میں قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ بدل کارگزارانہ تفسیر کے حق میں دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرما کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور جہل اہل ایمان کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشنے۔

احقر العباد

الحاج نعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ)

ٹالامار ٹاؤن۔ لاہور

The first of these is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable currency. This
 has led to a loss of confidence
 in the government and a
 consequent loss of support
 from the people. The second
 is the fact that the government
 has been unable to maintain
 a stable economy. This has
 led to a loss of confidence
 in the government and a
 consequent loss of support
 from the people. The third
 is the fact that the government
 has been unable to maintain
 a stable political system. This
 has led to a loss of confidence
 in the government and a
 consequent loss of support
 from the people.

سورة
الواقعة
(مكمل)

الواقعة ۵۶

آیت ۱۲ تا ۱۴

قال فاحفظ بکرم ۲۰

درس اول ۱

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَتِلْكَ لِكُلِّ صَبَاطٍ
سُورَةٌ وَاقِعَةٌ مَعْنَى هِيَ اُورِیْہِہِ چھپانے کی آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جسے ہر زبان اور نہایت رحم کو پہنچاتا ہے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑤ فَكَانَتْ هَبَاءً مُبَشًّا ⑥
وَكُنُتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦ فَاصْحَبُ الْمُؤْمِنَةِ ⑧
مَا اصْحَبُ الْمُؤْمِنَةِ ⑨ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ⑩
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑪ فِي جَذَّتِ النَّعِيمُ ⑫
ثَلَاثَةً ⑬ مِنَ الْأَوَّلِينَ ⑭ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ⑮

ترجمہ :- جب واقعہ ہر جائے گہ واقع ہوئی ①

نہیں ہے اس کے وقوع کی بات بھوٹی ② وہ پست

کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے ③ جب کہ

ظہر دی جائیگی زمین ہلایا جاوے ④ اور ریزہ ریزہ کر دیے

جائیں گے پہاڑ ⑤ پس ہر جائیں گے وہ غبار اُڑایا

ہوا ⑥ اور تم ہو جاؤ گے تین قسم پر ④ پس دائیں طرف
 وائے، کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے ⑧ اور بائیں طرف
 والے، کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف والے ⑨ اور سبقت
 کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں ⑩ یہی لوگ
 مقرب ہیں ⑪ وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے ⑫
 گروہ کثیر ہے پہلوں میں سے ⑬ اور عقوڑے ہیں
 پچھلوں میں سے ⑭

نام اور کثرت
 اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ واقعہ ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ سے
 ماخوذ ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے۔ اس کو اُن کے نزدیک
 اور القاعدہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکہ زندگی میں سورۃ طہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی چھ یا نو
 آیات اور تین رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۸۸ الفاظ اور ۱۹۰۲ حروف پر مشتمل ہے۔

معناں سورۃ
 سورۃ یونس کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی دین کے چار اصول بیان کیے گئے
 ہیں یعنی (۱) توحید اور اس کے دلائل (۲) رسالت (۳) وقرع قیامت اور عزرائل
 عمل اور خاص طور پر عزرائل عمل کے اعتبار سے انسانوں کی تین گروہوں میں تقسیم اور
 (۴) قرآن حکیم کا عظمت و عداقت۔ یہ چاروں اصول سورۃ یونس میں ذرا تفصیل کے
 ساتھ بیان ہوئے ہیں تاہم اس سورۃ مبارکہ میں ان کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے یہ چاروں
 اصول ایسے بنیادی اصول ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کو ہدایت نصیب
 نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چاروں اصول عقائد یا مسائل اس سورۃ میں بیان کیے گئے ہیں۔
 اس کے علاوہ اہل جنت کو ملنے والے بعض انعامات اور مجرموں کو ملنے والی بعض
 سزاؤں کا ذکر بھی آگیا ہے۔

فصل سورۃ
 امام ابن کثیر، حافظ ابن عساکر اور ابو یعلیٰ اور بعض دیگر مفسرین، محدثین
 اور کثرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) ۲۲ھ
 مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) ان کی عیادت کے لیے

گئے۔ آپ نے پوچھا مَاشِیَہ کی آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے تو ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے میرے گناہوں اور غلطیوں کی زیادہ تکلیف ہے۔ پھر پوچھا مَاشِیَہ کی آپ کی خواہش کیا ہے؟ یعنی آپ کو کیا چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا دَحْمَہٗ لَبَنَیَّہُ میرے پروردگار کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے پھر پوچھا اَلَا اَمْرٌ لَّکَ بِطَبِیْبٍ کیا میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام نہ کر دوں۔ انہوں نے جواب دیا اَلَطَبِیْبُ اَمْرٌ صَنِیٌّ کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے مطلب یہ تھا کہ حقیقی طبیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بیماری بھی اسی کے حکم سے لاحق ہوئی ہے لہذا اور کس طبیب کو بلائیں گے؟ حضرت عثمانؓ نے پھر پوچھا کیا میں تمہارے لیے کسی عیسے کا حکم نہ دوں؟ کہنے لگے لَا حَاجَۃَ لَیَّ فِیْہِ لَیَّجَہُ تو اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یَا کُوْنُ لِبَسَاتِکَ مِنْ بَعْدِہٖ یہ وظیفہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اَخْتَشِیْ عَلٰی بِنَاتِیَّ تجھے میری بچیوں کی ناکہ کشی کا خطرہ ہے حالانکہ رَاجِیْ اَصْرَتْ بِنَاتِیَّ یَقْرَآنَ کُلَّ لَیْلَۃٍ سُورَۃَ الْوَاقِعَۃِ میں نے اپنی بچیوں کو تمہیں کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقفہ پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے سُنَ کہ ہے۔ مَنْ قَرَأَ سُورَۃَ الْوَاقِعَۃِ کُلَّ لَیْلَۃٍ لَّمْ تُصِبْہُ فَاَقَۃٌ اَبَدًا جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے گا۔ اُمس کہ کبھی غافل نہیں آئے گا۔ بہر حال حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مل الایمان انسان تھے۔ اُن کو حضور علیہ السلام کی بات پر یقین تھا لہذا انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہی تہ بہت دی تھی۔ حضرت انسؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور بہت سے تابعین سے بھی سنتوں سے کہ اپنی اولادوں کو سورۃ الواقفہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غنی علی کرتا ہے اور فاقہ سے بچتا ہے۔ اگر کسی کی ظاہری حالت کمزور بھی ہو تو سورۃ واقعہ پڑھنے والے کو کون قریب ضرور حاصل ہوا ہے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا۔

ارشاد ہوتا ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جِبِ دَاقِ ہوجائے گی واقع ہونے والی اس سے سر لوقیامت ہے، یعنی جب قیامت برپا ہوجائے گا۔ لَيْسَ فَوْقَهَا كَذِبَةٌ اور اُس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں، یعنی یہ ضرور برپا ہو کر ہے گی۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقوع قیامت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں مگر جب یہ آجائے گی تو پھر کیسے تکذیب کر سکیں گے؟ اُس وقت کسی کو حیاں انکار نہیں ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کاذب ہرے تو فاعل کا صیغہ، مگر یہاں پر مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی قیامت کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔

پھر فرمایا خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ یہ قیامت پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ یہ قیامت مشرکوں، کافروں، انہر کے باغیوں اور محمدوں کو جہنم کی پیتوں میں آمارے گی۔ جب کہ ایمان، تقویٰ اور نیکی والوں کو بلند درجات تک پہنچائے گی۔ گویا قیامت بعض کو پست کرنے والی اور بعض کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ کب واقع ہوگی؟ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا جب کہ زمین کو اچھی طرح ہل دیا جائے گا اس پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ جس سے ہر چیز زبر و جم ہو جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا اور پہاڑ بیزہ بیزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے فَكَانَتْ هَبًا مَّدْبُورًا اور اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہوں گے سورۃ العنکبوت میں فرمایا وَقَدْ كُنَّا الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (آیت ۵) اور پہاڑ (صنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ حضور علیہ السلام کافرانِ مبارک ہے کہ جو شخص قیامت اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ سورۃ النبا، سورۃ النکویر اور سورۃ الواقعة پڑھ لیا کرے، قیامت کا سال نقشہ سامنے آجائے گا۔ قیامت کا ایک نام تاتر الکبریٰ یعنی سب سے بڑا ہنگامہ بھی ہے۔ زمین پر زلزلہ آجائے گا۔ سورۃ الزلزال میں ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (آیت ۱) اور آسمانی بارے آپس میں ٹکرائیں

درہم برہم ہو جائیں گے، ماہرینِ فلکیات بھی اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ مدار ستاروں سے علیحدہ ہونے والے بعض ٹکڑے پوری زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں جن سے وہ سہلے سہلے کسی وقت کوئی ٹکڑا زمین سے ٹکڑا گیا کر اس زمین کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بہر حال اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ قیامت کا ہنگامہ واقع ہونے والا ہے جب یہ زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر نئی زمین اور نیا آسمان قائم ہوگا۔ حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔

فرمایا جب قیامت واقع ہوگی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً تو اے ان لوگو! تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ان میں سے دو گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرا گروہ اکام ہوگا۔ آگے گروہوں کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہی تمام اہل ایمان کی ایک سو اسی صفیں ہوں گی جن میں سے انہی صفیں صروت اس امرت کی چالیس صفیں باقی تمام اتوں کی ہوں گی۔ اہل جنت آگے پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ سابقین کا ہوگا جو نیکی میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں اور دوسرا گروہ اصحابِ مین کا ہوگا جو سابقین سے ایک درجہ کم ہوں گے۔ مگر اہل جنت میں سے ہوں گے۔ تیسرا گروہ اصحابِ نقال کا ہوگا جو اکام ہو کر جہنم میں جائیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے صحابہ الْمَيْمَنَةِ کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہوں گے بعض فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کو عہد امت کے وقت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے نکالا گیا تھا۔ یہ ممکن نہ ہو سکتا اور دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالا گیا، یہ کافر اور مشرک لوگ ہوں گے۔ معراج والی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے

لوگوں کے
تین گروہ

دائیں اور
بائیں ہاتھ
والے

اُن کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے اور بافت کرنے پر بتلایا گیا کہ دائیں طرف والے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مومن لوگ ہیں جب کہ بائیں طرف والے کافر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان لوگوں کی جہنم رسیدگی پر غمگین ہیں اور دائیں طرف کے اہل جنت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور اہل دوزخ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اہل جنت کو دائیں طرف روانہ کیا جائے گا۔ جب کہ اہل دوزخ کو بائیں جانب بھیجا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ الْمَشْأَمَةُ اور بائیں طرف والے کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف والے کیونکہ وہ تو جہنم کے گڑھے میں اترنے والے ہیں۔

سابقہ کا
گروہ

آگے تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ در سبقت کرنے والے در سبقت کرنے والے ہی ہیں، ان کی سعادت کا کیا پرچہ؟ وَسُيِّرُوا إِلَى الْأَقْصَوْنَ یہ تو مضرب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی برکاد میں قرب حاصل ہے۔ ان لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا فَجَدَّتْ الْجَنَّتِ یہ تو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے ان کا مرتبہ اصحاب یمن سے بلند کر دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ مقررین الہی لوگ ہیں۔ پہلے زمانوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جیسے فرمایا تِلْكَ جَنَّاتُ الْأَوَّلِينَ پہلوں میں ان کا گروہ کثیر ہے وَعَلِيلٌ مِّنْ الْآخِرِينَ در پچھلوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔

پہلے اور پچھلے لوگوں سے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں۔ یعنی سابقہ امتوں کے بچے میں سبقت کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے جب کہ اس آخری امت میں ان کی تعداد کم ہو گی۔ دوسری طرف اس آخری امت کو تمام سابقہ امتوں پر فضیلت بھی بخشی گئی ہے

فرماتے ہیں کہ آخری امت کی افضلیت میں تو کوئی شبہ نہیں مگر ان میں سابقین کی تعداد پہلی امتوں کی نسبت کم ہی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ سابقین میں اولین لوگ ایسا کہ کرتے ہیں۔ پھر صدیقین اور شہداء ہیں۔ چونکہ سائے انبیاء اور رسول بھی اس گروہ میں شامل ہیں لہذا ان کی تعداد کا بڑھ جانا کچھ عجیب نہیں جب کہ آخری امت کا تو ایک ہی آخری نبی اور رسول ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد دہلوی نے اپنے مکاتیب میں یہی لکھا ہے کہ سابقین میں چونکہ نبی اور رسول بھی داخل ہیں، لہذا پہلی امتوں کے سابقین کا پھر بھاری ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ سابقین سے سابقہ امتوں کے لوگ مراد نہیں بلکہ اسی امت کے اولین اور آخرین لوگ مراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں میں نسبت کم حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **خَيْرُ الْقَدْوِينَ قَدْوِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ** بہترین زمانہ میرا ہے، پھر مجھ سے ملنے والے لوگوں کا اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جو مرتبہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، وہ دوسروں کو حاصل نہیں۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ بعد کے ادوار سے بہتر ہے لہذا ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ البتہ بعد کے ادوار میں اصحابِ یمن تو بہت ہوں گے مگر سابقین کم ہی ہوں گے، اور یہ بات بالکل قرین قیاس ہے۔ امام ابن کثیرؒ نے بھی فرمایا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ سب نبی کے دور کی پہلی جماعتوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سابقین کم ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کے قریب ہونے کی برکت سے مقررینِ نبوت ہوتے ہیں، پھر بعد میں کمزوری آجاتی ہے اور پہلے والی بات نہیں رہتی۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ سابقین کے گروہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہونگے بلکہ سیدھے ایک ہی قطار میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جنت میں

داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ پہلوں میں تو بہت ہوں گے، مگر کچھوں میں ان کی تعداد کم ہوگی۔

مقرب اور
ابراہیم

بعض بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ مقربین الہی کی نگاہِ نقطہ آغاز پر ہوتی ہے۔ یعنی ان کی نظر اپنی تخلیق کے دین پر ہوتی ہے جب فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار! یہ شخص نیک بخت ہو گا یا بد بخت؟ جب اس کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ اسے اپنے رحیم میں درج کر دیتا ہے تو مقرب کو ہمیشہ اسی بات کی فکر رہتی ہے کہ یہ نہیں اُس بڑے میرے حق میں غرض بخشی کا فیصلہ ہوا تھا یا بد بختی کا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف ابراہیم کی نگاہ ہمیشہ نقطہ انتہا پر ہوتی ہے۔ جب فرشتہ انسان کی روح قبض کھینے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار! میں نے اس شخص کی روح کو ایمان کے ساتھ لکھا ہے یا کفر کے ساتھ۔ اس وقت فرشتے کو انسان کی قسمت کا حال بتلا دیا جاتا ہے تو ابراہیم کوگ ہمیشہ اُس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارے حق میں اللہ کا کیا فیصلہ ہو گا؟ تو مقرب اور ابراہیم یہ فرق ہے۔ بہر حال یہ دونوں اگر وہ خدا خوفی ایسی اور ایمان کی دھیرے کا میاب ہونے والے ہیں۔

عَلَى سُرٍّ مَوْضُوعَةٍ ⑮ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ⑯
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ⑰ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
 وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ⑱ لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ⑲
 وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ⑳ وَخَمِرٍ طَيِّبٍ مِّمَّا
 يَسْتَهْجُونَ ㉑ وَحُورٌ عِينٌ ㉒ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
 الْمَكْنُونِ ㉓ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ㉔ لَا
 يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ㉕ إِلَّا قِيلًا
 سَلَامًا سَلَامًا ㉖ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ㉗ مَا أَصْحَابُ
 الْيَمِينِ ㉘ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ㉙ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ㉚
 وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ㉛ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ㉜ وَفَاكِهَةٍ
 كَثِيرَةٍ ㉝ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ㉞ وَفُرُشٍ
 مَّرْفُوعَةٍ ㉟ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنِشَاءً ㊱ فُجَعَلْنَهُمْ
 أَكْبَارًا ㊲ عُرْبًا أَتْرَابًا ㊳ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ㊴
 ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ㊵ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ㊶

ترجمہ: سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ۱۵
 بیٹھے ہوں گے ۱۶۔ نیکہ نگانے بنے ہوں گے ان

پر آئے سامنے ۱۶ پھریں گے اُن پر سڑکے بیٹھ رہے
 والے ۱۷ گلاؤں اور صراحیوں کے ساتھ اور پیٹے فٹری
 ہوئی صاف شراب سے ۱۸ وہ اس سے سرگردن نہیں
 ہوں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات کہیں گے ۱۹ اور
 پھل ہوں گے جو وہ پسند کہیں گے ۲۰ در پندوں
 کا گشت جو وہ چاہیں گے ۲۱ اور گوسے رنگ کی
 موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ۲۲ گویا کہ وہ خداوند
 میں بند کیے ہوئے موتی ہیں ۲۳ یہ بدلہ ہے اس کا
 کا جو وہ کیا کرتے تھے ۲۴ نہیں سنیں گے اس میں
 کوئی بیہودہ بات ، اور نہ کوئی گناہ کی بات ۲۵ مگر ہونا سحر
 ہی سلام کا ۲۶ اور دائیں ہاتھ ملے ، کیا ہی خوب ہے
 دائیں ہاتھ والوں کی ۲۷ وہ کانٹے اُترے ہوئے بری
 کے درختوں میں ہوں گے ۲۸ اور نہ برتر کیلوں میں ۲۹
 اور لیچہ سبیلوں میں ۳۰ اور ہلے ہوئے پانی میں ۳۱
 اور بست سے مچھوں میں ۳۲ نہ وہ قطع کیے جائیں گے
 اور نہ روکے جائیں گے ۳۳ اور بچھونے ہوئے اور پٹے
 درجے کے ۳۴ بیشک ہم نے اُن کی زناقت کیلئے
 اٹھایا اُن کو اٹھا ۳۵ پس بنیہ ہے ہم نے انکو درشتیہ ۳۶
 محبت کرنے والی ہم عمر ۳۷ دائیں ہاتھ والوں کیلئے ۳۸
 ایک گروہ کثیر ہر گاہ سبیلوں میں سے ۳۹ اور ایک
 کثیر گروہ ہوگا پچھلوں میں سے ۴۰

سورۃ کی ابتدائی آیات میں وقوعِ فساد کے متعلق فرمایا کہ زمین پر زلزلہ
 لاری ہو جائے گا اور پانچ ریزہ ریزہ ہو کر گروہ و عباد کی طرح اتر جائیں گے پھر

گلاس یا بخورہ ہوتا ہے، اور ابارجہ ایرانی کی جمع ہے جس کا معنی عمری یا کوزہ ہے۔
 یہ لفظ لوبٹے کے مخزن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال ان چھوٹے پکوں کے
 لہجوں میں گلاس اور صراحیاں ہوں گی۔ وکاس مِّنْ مَّعِينٍ اور تمھری ہوئی صاف
 وشفاف شراب لبریز پیائے ہوں گے۔ سورۃ اندھ میں اللہ نے ان خوبصورت
 پکوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَذَّنُونَ
 اِذَا رَزَقُوهُمْ يَسْبِقُونَهُمْ لَكُمْ مِنْهُ نَسُوْرٌ اَكْبَرُ (۱۹) ان پر نور عمر کے
 پھریں گے جو ہمیشہ پہنچنے والے ہوں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو گے تو خیال
 کرے گے کہ یہ کچھ بے ہوشے کرتی ہیں۔

شراب اور صراحی کا تذکرہ پرانی شاعری میں ہی ملتا ہے۔ زید ابن عباد شاعر کتابہ

وَدَعَا بِالصُّوْحِ يَوْمًا
 فَجَاءَتْ قَيْسَهُ فِي يَمِيْنِهِمَا اَبْرِيُو

انہوں نے صبح میں صبح کا مشروب طلب کیا، تو ایک بوڑھی چاہنے والی صراحی
 پکڑے آگئی۔ عام طور پر صراحی میں شراب ہوتی تھی جسے گلاس یا پیلے میں ڈال کر
 پلایا جاتا تھا۔ انیسر نامی شاعر بھی کہتا ہے۔

اَفَتَنِي تَذَدِي وَمَا جَمَعْتُ مِنْ نَّشَبٍ
 قَدَرُ السُّكَاكِبِزِ اَحْوَاهُ اِلَّا بِاَرِيْقٍ

میرا تیرا اور نیا کیا، ہوا مال صراحیوں اور گلاسوں کے ٹکڑے نے فنا کر دیا ہے
 مرا ویسی ہے کہ شراب نوشی نے مجھے کنگال کر دیا ہے۔
 ایک اور شاعر بھی کہتا ہے۔

وَكَا نَهَا حَمْدٌ وَلَا قَدَحٌ
 وَكَأَنَّهُمَا قَدَحٌ وَلَا خَمَرٌ

شراب یا کوئی دیکھ مشروب اور گلاس اس قدر لطیف اور شفاف ہیں کہ یوں
 معلوم ہوتا ہے کہ گلاس تو نہیں ہے، صرف شراب ہی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ نوعمر رٹکے ہوں گے جو عقلوں میں سراجاں اور گلاس لیے اہل جنت کی خدمت پر مامور ہوں گے اور وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح عقل کو زائل کر نیوالی نہیں ہوگی جس کوئی کہہ لوگ بیہودگی اور دنیا کا فساد پراتر آتے ہیں، بلکہ وہ ایسی عمدہ شراب ہوگی لَا يَصَدُّ عَنْهَا نَفْسٌ نہ تو اس سے سرگردانی ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی وَرَأَيْتُ جَزْءَ جَزْءٍ اور نہ طے پینے والے کوئی بیہودہ بات کہہیں گے۔ اس میں سنتے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اہل جنت کے ہوش و حواس بالکل قائم رہیں گے اور اس میں ہر طرح کا لطافت اور سرور ہوگا۔ دنیا کی شراب نوشی سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہاں ہی تباہی بکھٹے اور کئی دوسرے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے شراب نوشی پر حد جاری کا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا۔ وہ آخرت میں شراب ہر دور سے محروم رہے گا۔

پہل اور
گوشت

سابقین کے لیے شراب ہر دور کے علاوہ فرمایا وَفَاكِهَةٍ رَّمِيمَةٍ اور پہل ہوں گے جن کی اہل جنت پسند کریں گے۔ ہر جنتی کے لیے اس کا من پسند پہل میا کیا جائے گا اور اس کے حصول کے لیے اسے کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ جیسا کہ پہلی سورۃ میں گنزد چکا ہے، یہ پہل اس کے قریب ہی ہوں گے۔ نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کے استعمال سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا وَالْخَمِيرِ طَيِّبٍ رَّمِيمَةٍ اور پرندوں کا گوشت ہوگا۔ جیسا کہ وہ چاہیں گے ظاہر ہے کہ حبیر، بجری، گائے، اونٹن کے گوشت کی نسبت پرندوں کا گوشت زیادہ لذیذ اور زیادہ مرغوب ہوتا ہے، بہند سابقین کے لیے جنت میں پرندوں کا من پسند گوشت جی با افراد ہوگا جسے اہل جنت حسب غنا و استعمال کر سکیں گے۔

پھر انسان کی خوشی خاطر کے لیے اس کے جوڑے کا ذکر بھی فرمایا وَحُورٍ مَّرْجَمٍ گوری چمٹی صورت اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں بھی ہوں گی۔ جن سے اہل جنت

حوریں

انہوں پر بلا سب سے گئے۔ یہ جنت کی مخلوق ہوگی اور ان کے حسن و جمال کے متعلق فتنہ ریا
 حکام مثالی اللہ لکھو ان کے خون و ملاط میں بند ترسوں کی طرح گرد و غبار سے پاک ہو کر
 گئے۔ ظاہری طور پر باطنی ہر لحاظ سے پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ فرمایا جَنَّتْ عَرَبُکَ کَافُوْا یَحْمِلُوْنَ
 یہ بدلہ ہوگا اس کام کا جو وہ دنیا میں انجام دیتے تھے۔ یہی جزائے عمل ہے جو دوزخ قیامت
 کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ سابقین اور مقررین کی کمائی کا نتیجہ ہوگا۔

نعمتیں
 چھٹکارا

پھر فرمایا لَا یَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا وہ لوگ اس جنت میں
 نہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گئے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات اُن کے کانوں میں پڑے گی۔
 اس دنیا میں تو نہ چاہنے کے باوجود ان ان کو بہت سی نعمتیں سے واسطہ پڑا کرتا
 ہے۔ بازار میں چلتے چلتے، گالی ٹکڑے، دھچکا خاؤ یا بیہودہ گانوں کی آواز کان میں
 خواہ مخواہ پڑ جاتی ہے، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہاں پر اَلْاَقْصَا سَلَامًا
 وہاں تو ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں ہی آئیں گی۔ اہل جنت آپس میں ملیں گے تو ایک
 دوسرے کے لیے سلامتی کی دعاؤں کریں گے۔ فرشتوں کی طرف سے بھی انہیں سلام
 ہوگا اور پھر وہاں کی طرف سے بھی سَلَامٌ قَوْلًا رَّحْمٰتٍ رَبِّ رَحِيْمٌ (یس- ۵۸)
 سلامتی کا تحفہ آئے گا۔ یہ اللہ نے تین میں سے ایک گروہ یعنی سابقین کے انعامات
 کا ذکر فرمایا ہے۔

صحابہ کرام

اس کے بعد درجہ نمبر پر اصحابِ یمن والے آتے ہیں جن کو اُن کا نام اعمال
 وَاٰمِنٌ بِالْمَدِّمِ لے گا۔ اِن کے متعلق فرمایا وَاصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحَابُ
 الْيَمِيْنِ اور وَاٰمِنٌ بِالْمَدِّمِ لے لوگ، ان کا تو کیا ہی کہنا۔ اُن کو بھی اللہ کے رحمت
 کے مقام جنت میں جگہ ملے گی۔ اور بڑا آرام و راحت نصیب ہوگا۔ یہ نعمتیں اگرچہ
 سابقین کی نعمتوں سے کم درجہ کی ہوئیں مگر فی ذلک یہ بھی کمال درجے کی نعمتیں ہوں
 گی۔ امام ابن کثیرؒ نے ابن ابی حاتم محدث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ
 امام حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس
 آیت پر پہنچے وَاصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ تو اللہ کی بارگاہ میں ما
 کی اور کہنے لگے اَمَّا اَلْبَاقُونَ فَقَدْ مَضٰی وَلٰكِنْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَصْحَابِ

بہتر فرمایا کہ اگر تم کو یہ اصحاب میں بستے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں پاکیزہ پانی ہمیشہ جاری رہے گا اور اس میں کبھی کمی نہیں کرے گی۔ سورتہ محمد میں ہے کہ اس پانی میں کبھی بدلہ پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ نر و آنہ اور خوشوار رہے گا۔ اس کے علاوہ وہاں کھانا کھیت کی صورت میں وہ لوگ کثیر پھلوں میں ہوں گے یعنی انہیں ہر موسم میں اپنے پھل بغیر کسی محنت کے با افراط میسر ہوں گے اور پھر نہ صرف طوبیٰ و نجات کے واسطے یہ پھل نہ تو قطع کیے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ پھل اتنے بکثرت ہوں گے کہ ان کے کم پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ پھل موجود ہوں مگر اہل جنت کو ان کے استعمال سے روک دیا گیا ہو۔ مقام رحمت کے کچھ ہر موسم میں اپنی پسند کے پھل حاصل کر سکیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہاں کھانا کھیت کی صورت میں درجے کے پھلوں کے بستر ہوں گے جن پر اصحاب میں آرام کر سکیں گے۔ یہ بستر نہایت قیمتی اور خوش رنگ اور آرام دہ ہوں گے جن کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا۔

خوبصورت
عورتوں کی
دفاقت

اگلی آیت میں اللہ نے خوبصورت عورتوں کی دفاقت کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُنَّ اِجْتِمَاعًا ہم نے ان عورتوں کو اکٹھا ہی پیدا کیا ہے۔ ایسی امتحان ہے کہ ان کے انکار کا کہ ان کو دوشیزہ بنایا ہے۔ وہ کنواری نہایت ہی خوبصورت عورتیں ہوں گی عروباً قرآن میں صبیحہ امین جو محبت کرنے والی اور ہم عمر ہوں گی دلیں باقد والوں کیلئے بعض اوقات عکس تفاوت مرد و زن نیکی کے لیے رغبت کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر جنت کی عورتیں مردوں کی ہم عمر ہوں گی۔ کنواری ہوں گی اور ان سے محبت کریں گی۔ لہذا ان کی دل لگی میں کسی قسم کا شکوکہ پیدا نہیں ہوگا اور طبعی مرد اور جنسی عورتیں نہایت دل خوش کن دائمی زندگی گذاریں گی۔ امام ابن کثیر نے طبرانی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ مذکورہ عورتیں وہ عورتیں ہوں گی جن پر دنیا میں بڑے حجاب کی حالت میں موت طاری ہوئی۔ ان کے اعضاء اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا۔ ان عورتوں کو

المترقی الی جنت کے لیے نئی اٹھان میں پیدا کرے گا۔ یہ ساری فوجوں دو شیرہ ہوں گی اور اپنے خاندانوں کے ساتھ محبت کریں گی۔ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بِسْمِ اللَّهِ نَبَا أَفْضَلُ مِنْ حُورٍ عَرَبِيَّاتٍ يَمْنَعْنَ وَنِيَّاتٍ يَمْنَعْنَ عَرَبِيَّاتٍ جَنَّاتٍ كِي حُورٍ سے افضل ہوں گی۔ اسی کی یہ کیفیت ان کی نمازوں، روزوں اور دیگر عبادات ادا کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ ان کی نیکی کی وجہ سے ان کا حسن و جمال اور خلق اور پاکیزگی حوروں سے بڑھ کر ہوگی۔

اسی حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے ذکر کیا کہ دنیا میں بعض عورتیں درود، تین تین غلوذوں والی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی عورت جنت میں چلی گئی اور اُس کے تمام شوہر بھی جنت میں پہنچ گئے تو ایسی عورت کا عذاب کس خاندان کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا أَنْفَافٌ مَحْشَرَةٌ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے اُس کا انتخاب کرے۔ تو ایسی صورت میں وہ عورت تَحْتَ أَحْسَنِ خَلْقٍ ایسے خاندان کے پسند کرے گی جو دنیا میں بہتر اخلاق والا تھا، یعنی اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، پھر فرمایا لَيْسَ أَمَّ سَلَمَةَ إِعْدَادُ اخْلَاقٍ دِينَ دُنْيَا یعنی دنیا میں بہتری کا سبب بنتا ہے، حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے۔ جنت میں جانے والے مرد عورتیں ہمیشہ جوانی کی حالت میں رہیں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ فرمایا جنتی مرد بے ریش، سرگیں، آنکھوں والے تیس تیس سال کے پیٹھے میں ہوں گے۔ اور ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے جدا امیر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے اور قیامت ان ہی کے قد و قامت کے مطابق ہوگا۔ اور عورتیں بھی ہمیشہ ہم عمر ہوں گی اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے انعامات کا ذکر ہے جن کو نامہ اعمال داریں گے اور میں دے گا۔

پھر فرمایا، يَلْبَسُ بَوَاقُ ثَلَاثَةِ مِائَاتِ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں میں سے کثیر تعداد میں ہوں گے وَتَلْبَسُ مِائَاتِ الْآخِرِينَ اور کچھ لوگوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ پہلی دستوں کا ذکر ہے اور اس امت کے پہلے لوگوں کا اصحاب یمن

بکثرت ہوں گے۔ سابقین کے متعلق تو بیان ہو چکا ہے کہ وہ پیسوں میں زیادہ اور
 بچیلوں میں کم ہوں گے مگر اصحاب میں پیسے اور بچیلوں سب میں زیادہ تعدد میں
 ہوں گے۔ انٹرنے ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر بھی فرمادیا ہے۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي
 سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۖ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۖ لَا بَارِدٍ
 وَلَا كَرِيمٍ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۖ
 وَكَانُوا يُصْرَفُونَ عَلَى الْحِنْدِ الْعَظِيمِ ۖ
 وَكَانُوا يَقُولُونَ ۖ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
 أَعْمَلْنَا لِمَبْعُوثُونَ ۖ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۖ قُلْ إِنَّ
 الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ ۖ فِي الْحَبْ
 مِيقَاتٍ ۖ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْتُهَا
 الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۖ لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ
 مِّنْ زَقُّومٍ ۖ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۖ فَشَارِبُونَ
 عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۖ فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ۖ
 هَذَا نُزِّلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۖ

ترجمہ۔ اور انہیں جہنم لے گیا ہی بڑے ہی بائیں ہاتھ
 لے (۴۱) تندہیز ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے (۴۲) اور
 دھوئیں کے سائے میں (۴۳) جو نہ ٹھنڈا ہو گا اور نہ
 گرم رہے (۴۴) بیشک تھے یہ لوگ اس سے پہلے دنیا
 میں آسودہ حال (۴۵) اور تھے وہ اصرار کرتے بڑے

گناہ پر (۴۶) اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہماری ٹہریاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم البتہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ (۴۷) یا ہمارے لنگے آباد اجداد (۴۸) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی (۴۹) البتہ سب اکٹھے یکے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وعدے کے وقت پر (۵۰) پھر تم اسے پہننے والو اور جھٹلانے والو (۵۱) البتہ تم کھانے والے ہو گے حقوہر کے درخت سے (۵۲) پس مبرٹے دینے ہو گے اس سے پیٹوں کو (۵۳) پس پینے والے ہو گے اُس پر کھولتے ہوئے پانی سے (۵۴) پس پینے والے ہو گے تو نے ہوئے اونٹوں کی طرح پینا (۵۵) یہ ہو گی ان کی مہمانی انصاف کے دن (۵۶)

دہرہ

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے وقوعِ قیامت کا ذکر اور اُس کی ابتدائی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ پھر انسانوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے کا ذکر کیا، جن میں سے دو گروہ کامیاب ہوں گے اور تیسرے گروہ ناکام ہوگا۔ کامیاب ہونے والوں میں سابقین تو بڑے بلند درجوں میں ہوں گے، اور اصحابِ یمن بھی اللہ کی رحمت کے مقام میں آرام و راحت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیشمار نعمتیں عطا کرے گا۔ سابقین پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے کیونکہ ان میں اللہ کے نبی بھی شامل ہوں گے اور پچھلی امت میں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوگی۔ البتہ اصحابِ یمن پہلوں اور پچھلوں سب میں بکثرت ہوں گے۔

اصحابِ شمال
کمال

کامیاب ہونے والے دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اصحابِ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے ناکام گروہ اصحابِ شمال یعنی یافث والوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال یافثی ہوا تھا میں ملے گا اور وہ قیامت

والے دین بائیں طرف ہی جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَلِ أَمَّا
أَصْحَابُ الْمَشْأَلِ اور بائیں طرف والے، اور بائیں طرف والوں کی کیسی بُری حالت ہے
فِئ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وہ تند و تیز ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے۔ بارِ محمود
 آگ جیسی گرم ہو کہ کہتے ہیں جس کے گلنے سے جسم جھلس جائے یا ضربہ شمیرہ
 (SUN STROKE) ہو جائے۔ نیز گرم ہوا سے گردن کے پٹھے ہلکے
 جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گرم ممالک کے
 لوگ رومال سے گردن کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اصحابِ شمال کو ایک تو
 تند و تیز اور گرم ہوا سے واسطہ پڑے گا اور پھر جب پیاس تلے گی تو انہیں پینے
 کے لیے کھوٹا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا ایک گھونٹ پی لیں گے تو وہ
 آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دیتے گا۔ سورة المرسلات میں ہے کہ اُن لوگوں کو
 کہا جائے گا إِنظروا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي الْمَرْجِلِ ۴۰ ووزخ کی طرف تین
 شاخوں نے دھوئیں کی طرف چلو۔

فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا وہ لوگ دھوئیں کے سلسلے میں ہوں گے۔ یہ
 دھواں بڑا پریشان کن ہو گا۔ سورة المرسلات میں فرمایا لَا يَخْلِيلُ وَلَا يَنْفَعُ
أَمَّا هَبَّ ۴۱ یہ دھواں ایسا ہو گا، جس کا سایہ ہی نہیں ہو گا، اور نہ یہ تپش اور
 گرمی سے بچا سکے گا۔ بلکہ انہما تدریٰ ہشدر ۴۲ اس میں سے محلات
 جتنی بڑی بڑی چوٹیاں نکلیں گی۔ جو ایسے لوگوں پر پڑیں گی۔ غرضیکہ اصحابِ شمال
 کی تکلیف اور پریشانی کا یہ حال ہو گا۔

آگے اس دھوئیں کا مزید حال بیان کیا کہ بارِ دہرہ وَلَا كَرِيْمٍ یہ دھواں نہ
 ٹھنڈا ہو گا اور نہ عزت والا یعنی نہ ہی راحت پہنچنے والا۔ اگر دھواں صرف تاریک
 ہو اور اس میں گرمی نہ ہو تو پھر بھی کسی حد تک قابلِ برداشت ہو سکتا ہے مگر
 جس دھوئیں کا مہال پر کہ کیا جارہا ہے، وہ ووزخ کی آگ کا سیاہ دھواں ہو گا جس میں
 ناقابلِ برداشت حد تک تاریکی اور تپش ہوگی۔ جو ذلت و عاری کا باعث بنے گا۔

بہر حال بائیں ہاتھ والے جھلساٹینے والی تیز ہوا اور کھوٹے ہوئے پانی کے درمیان ہی
چکر لگاتے رہیں گے جس سے انہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ پچھلی سورۃ الرحمن میں بھی
گزر چکا ہے يُطَوِّفُونَ فِيهَا وَيَبْنَوْنَ حَمِيْرًا (آیت ۴۴) وہ (وہ) رخ
اور کھوٹے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے اور اس طرح وہ اللہ کے
عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

سزا کی وجوہات
(۱) آسودہ حالی

اللہ نے اس سزا کی وجہ درست بھی بیان فرمائی ہے رَأَتْهُمْ مَوْسِكَانًا قَبِيْلًا
ذٰلِكَ مَثَرُ فٰجِنٍ یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں آسودہ
تھے، اور اسی بنا پر یہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
پر ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسری قیامت اور عزرائیل علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔
عام طور پر دنیا میں یہی آسودہ حالی ہے وہی کا باعث بنتی رہی ہے اور ایسے لوگ
انبیاء علیہم السلام کا نہ صرف انکار کرتے رہے ہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی تین حالتوں میں سے دینیاتی
حالت ہی مطلوب ہے، اور دینی لحاظ سے یہی حالت بہتر ہے۔ فرمایا بعض لوگ رہا ہونے
یعنی حد سے زیادہ آسودہ حالی کا شکار ہو کر تعیش (LUXURY) میں مبتلا ہو
جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کی قدرت کا علم کو بھول جاتے ہیں پرانے
زمانے کے قیصر و کسری اور موجودہ دور کے امراء و سلاطین اور صاحب اقتدار وزیر
اور مشیر اسی بیماری کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص عیش و عشرت میں پڑ
جاتا ہے تو پھر اُس کے لیے ہر جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنے کارندوں
سے جائزوں کی طرح کام لیتا ہے اور عاوضہ کم دیتا ہے حتیٰ کہ ان بچاؤں کو آخرت
کے متعلق سوچے کا موقع بھی نہیں ملتا چاہے ایک وہ اُس کے لیے کچھ تیاری کریں۔
تعیش کے طور پر بہترین مکان، بہترین سواری، بہترین کھانا اور بہترین کپڑا تمدن کو
بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ
لَيَسُوْرًا لِّلْمَذْحِرِیْنِ یعنی اللہ کے بندے تعیش پسند نہیں ہوتے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رفاہیت بالنعہ اور تقشف و فوفی حالتیں غلط ہیں۔ البتہ بہترین حالت قیسری ہے جس کے تعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا چنانچہ
 اَلْمُؤْمِنُ اَوْ سَطْحًا اَوْ بَیْتًا بِمِثْلِ الْمَدِیْنَةِ بِمِثْلِ الْمَدِیْنَةِ بِمِثْلِ الْمَدِیْنَةِ
 کی بجائے ایک معمولی مکان میں بھی گزرتا ہو سکتا ہے۔ عام ساری معمولی لباس
 اور عام کھانا بھی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بلکہ حلیات میں پڑا اور رست
 نہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کبھی تکلف نہیں فرماتے تھے، جیسا لباس
 پہن لیا۔ آپ کے پاس ایک نہایت قیمتی جوڑا بھی تھا جس پر تائیس اونٹ
 خرچ آیا تھا، اس کو بھی آپ نے بعض مواقع پر استعمال کیا ہے۔ تاہم عام حالات
 میں آپ کا لباس معمولی قیسر کا ہوتا تھا۔ خوراک کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے کبھی بہترین
 شہد اک کی خواہش نہیں کی بلکہ جیسا مل گیا کھایا۔ خلفائے راشدین بھی درمیانی حالت
 کا جسم نمونہ تھے اور انہوں نے یہی چیز رائج کی۔ تو یہ مترف لوگ اکثر دین کے مفالعت
 کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف ابتدائیں دین کو مستبوں کرنے والے عموماً مغرب غریب لوگ
 ہی ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے بَدَّ اِلَیْ سَلَامٍ غَرِیْبًا
 وَ سَیِّعُوْهُ کَمَا بَدَّ اِلَیْ سَلَامٍ غَرِیْبٍ لُّوْکُوْنَ۔ شروع ہوا، اور آخر میں بھی یہ غریب
 میں ہی سمٹ کر آجائے گا۔ حضرت وحید کلبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
 لے کر دوں گئے، تو دلوں کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا جو اس وقت
 ایمان نہیں لائے تھے۔ کہ اس نبی کے پیروکار کیسے ہیں یعنی بڑے لوگ ہیں یا مغرب
 طبقہ، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان میں سے اکثر کمزور لوگ ہیں۔ اس پر
 ہرقل نے کہا وَ هَکَیْفَ تَتَّبَعُ الرَّسُوْلَ یعنی انہوں کے پیروکار۔ اکثر کمزور لوگ
 ہی ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ اس وقت ایمان قبول کرتے ہیں۔ جب باکسل
 مجبور ہو جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں۔

اس نے اصحاب شمال کی جنہم رسیدگی کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ کائنات

يُصْرَفُونَ عَلَى الْخَنَازِ الْعَظِيمِ کہ وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ حضرت
کا معنی گناہ ہوتا ہے، اور خزانہ اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی قسم توڑ کر گنہگار بن جاتا
ہے۔ تاہم اس مقام پر حضرت العظیم سے مراد شرک اور کفر ہیں جس پر یہ لوگ دنیا میں
اصرار کرتے ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے
دریافت کیا، اِنِّ ذَنْبٌ اَعْظَمُ مِمَّنْ سَبَّ بَرَّ اَنْكَرَہ كُونِ سَابِہٍ وَتَوَحُّوْا عَلَیْہِ السَّلَامُ
نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے اَنْ يَجْعَلَ لِلّٰہِ نِدَاً وَهُوَ خَلْقُكَ کہ تو اللہ کا
شرک بن جائے۔ حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سورۃ لقمان میں ہے اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (آیت ۱۳۰) اور سورۃ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے۔
وَ الْكَفْرُ وَنَہُمْ الظَّالِمُوْنَ (آیت ۲۵۴) گویا شرک اور کفر ہی سب سے
بڑے ظلم یعنی گناہ ہیں، اور حنفی عظیم سے یہی مراد ہے۔ صحابہ شمال انہی پر اصرار
کرتے تھے۔

مسلم شریعت کے مقدمہ میں امام مسلمؒ نے لکھا ہے کہ اُن کے استاد نے پُتے
استاد حضرت جریرؒ پر محدث سے ایک راوی حادث بن حمیرہ کے متعلق پوچھا کہ وہ
کیا راوی ہے تو انہوں نے فرمایا اھُوَ شَيْخٌ طَوِيْلُ السَّكْوَاتِ يَجُوزُ عَلٰی
اَمْرِ عَظِيْمٍ وہ ایک شیخ ہے جو اکثر خاموش رہتا ہے مگر امر عظیم پر اصرار کرتا ہے
اور امر عظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ انقضی تھا، اور رافضیوں میں وجہت کا یہ عقیدہ پایا
جاتا ہے کہ قریب قیامت میں مسیح علیہ السلام کی بجائے حضرت علیؑ دنیا میں دوبارہ
آئیں گے، وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ نیز حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کی قبور
کو اکھاڑ کر اُن کی نعشوں کو نکالیں گے اور مولیٰ پر لٹکا دیں گے۔ وہ حضرت
عائشہ صدیقہؓ سے بھی انتقام لیں گے کیونکہ رافضیوں کے زعم کے مطابق حضرت
عبدیقہؓ حضرت فاطمہؓ سے نفرت کرتی تھیں، العیاذ باللہ۔ تو امر عظیم سے مراد
یہ فاسد عقیدہ ہے۔ غرضیکہ حضرت جریرؒ نے فرمایا کہ میں اس راوی کو جانتا ہوں

وہ امر عظیم پر اصرار کرنے والا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اصحابِ شمال اس لیے سزا کے مستحق تھے کہ وہ حنثِ عظیم پر مصر تھے۔

(۱۳۱) بعثت
کفار

اللہ نے تیسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے وَكَانُوا يُفْقَهُونَ اور یہ لوگ یوں کہا کرتے تھے يَذَاقُ مِثْنًا وَكُنَّا نَرَا بَا وَقَعَطَ مَاءً اَنَا الْعَبْعَوْنُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے، پورے میں مل جائیں گے، اور ہماری ٹہریاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اَوْ اَبَاؤُنَا اَلَا وَكُنَّا يَا هَآءِ اگلے اباؤا جلد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہتے تھے یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سمجھنے دوبارہ ہی اٹھیں گے۔ حالانکہ آج تک تو ہم نے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں اِنَّ الْاَوَّلَيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْعَوْنُونَ البتہ سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے رَاحَۃً يَوْمَئِذٍ۔ یومِ قیامت ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور یہ وہی قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، مگر اصحابِ شمال اس کا انکار کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔

اصحابِ شمال
سکھینے سزا

آگے اللہ نے اسی لوگوں کی مزید تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ جب قیامت کا مقررہ دن آجائے گا۔ ثُمَّ رَأَوْا كُنُوزَهُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاَسْمَارُ تو پھر تم اے بھیکے ہوئے لوگو جو تکزیب کرتے ہو۔ ایمان، توحید، رسالت اور فطرت کو جھٹلادے ہو، یاد رکھو! جہنم میں تمہیں یہ سزا دی جائیگی لَا اَسْمَارَ لَكُمْ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ زقوم کرتے ہو تمہرے درخت سے کھانے لے ہو گے، جب تمہیں جھوک سٹلے گی تو کھانے کے لیے تمہارا کھل دیا جائے گا۔ جو نہایت ہی کڑوا اور تلخ ہے، وہ ہو گا۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے مِنْ ثَمَرِ الدَّخَانِ میں دیکھا رَبِّ النَّجْمِ النَّقُورِ (۳۲) طَعَامُهُمْ تَبِيخُهُ (۳۳) گنگاروں کا کھانا تمہارا

درخت ہوگا جو حلق میں پھنس کر رہ جائے گا۔ فرمایا یہ لوگ قَمَاعُ الْوُثْنِ وَهَنُهَا الْبَطْلُونُ
 اسی قصہ ہرے بیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے۔ بھجوا کر مٹانے کے لیے مقتول ہر کوشت
 لے گا۔ اور پھر جب پیاس تلے گی فَتَنَارُ ثَوْنٍ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ نوکھولنا
 ہوا پانی پیلے والے ہوں گے فَتَنَارُ ثَوْنٍ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پس وہ تو تیسے ہوئے
 اونٹ کی طرح پیٹنے والے ہوں گے۔ تو ہم ہمارا کس میں جہاں نقل و حمل اونٹ پر موقوف
 ہے۔ وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو طمو یا انجیریں دیں پانی پر سے جایا جاتا ہے۔ اور
 وہ پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اصحاب شمال کے متعلق بھی فرمایا کہ سخت پیاس کی وجہ
 سے وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پانی پیئیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انہوں میں اسنقا
 جیسی بیماری اونٹوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کے دوران انسان یا جانور
 کو سخت پیاس لگتی ہے مگر وہ کتنا بھی پانی پی جائے اس کی پیاس دور نہیں ہوتی، بلکہ
 ہر بار پانی پیٹنے سے پیاس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اونٹوں میں یہ تھنس کی بیماری
 کہلاتی ہے کہ فرمایا جتنی لوگ پانی پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے تھنس کی بیماری
 والے اونٹ پانی پیٹتے ہیں۔ مگر یہ کھولتا ہوا پانی اتنا بہ مزہ اور تکلیف دہ ہوگا کہ اس
 کا ایک گھونٹ اونٹوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا۔

فرمایا هَذَا اَنْتُمْ كَيْفَ الدِّينِ انصاف کے دن ایسے لوگوں کی
 یہی ممان نوازی ہوگی۔ اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ طور پر ممان نوازی کا نام دیا ہے
 عربی ادب میں تکلیف دو چیز کو ممان نوازی طور پر ممان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے عرب
 لوگ کہتے ہیں۔

وَكُنَّا اِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ مَنَاقِبًا
 جَعَلْنَا الْقَتْلَ وَالْمَرْهَافَ لَهُ نَزْلًا

جب کوئی جبار آدمی بغیر لشکر کے ہمارا ممان مانتا ہے یعنی ہم پر چڑھائی کرتا ہے تو ہم اس کی
 ممان نوازی نہیں کرتے اور نیز تلواروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی محاورے کے مطابق اللہ نے گناہگاروں کی
 سزا کو ممان نوازی کے ساتھ تعبیر کیا ہے فرمایا ان کی ممان نوازی ان سزاؤں کے ساتھ کی جائے گی۔

عَنْ خَلْقِكُمْ فَاقُولَ لَا تَصَدَّقُونَ ⑤۸ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
 تُمْنُونَ ⑤۹ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ⑥۰
 نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ⑥۱
 عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ⑥۲ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَاءَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
 تَذَكَّرُونَ ⑥۳ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ⑥۴ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا
 أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ⑥۵ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَا قُلُّتُمْ
 تَفْكِهِونَ ⑥۶ إِنَّا لَمُفْرِمُونَ ⑥۷ بَلْ عَنْ حُرْمَتِمْ ⑥۸
 أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ⑥۹ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
 مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ⑦۰ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ
 أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ⑦۱ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي
 تُورُونَ ⑦۲ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْشِئُونَ ⑦۳ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا
 ⑦۴ لِلْمُقْوِينَ ⑦۵ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑦۶

ترجمہ: ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پس تم کیوں
 نہیں تصدیق کرتے ⑤۸ بھلا کیجو جو تم قرعہ آسمان

ٹپکاتے ہیں (۵۸) کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں (۵۹) ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور نہیں ہیں ہم عاجز آئے (۶۰) ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح کے اور لوگ، اور تمہیں ورنہ اٹھائیں جہاں تم نہیں جانتے (۶۱) اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ہے سبلی دفعہ کا اٹھانے پس تم کیوں فصاحت نہیں پکڑتے (۶۲) مہلہ دیکھو جس کو تم کہتے ہو (۶۳) کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کی کھیتی کرنے والے (۶۴) اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اس کو روزا ہوا، پس ہو جائے تم باہیں بناتے ہوئے (۶۵) کہ بیشک ہم پر ساراں ڈال دیا گیا ہے (۶۶) بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں (۶۷) مہلہ دیکھو وہ پانی جو تم پیتے ہو (۶۸) کیا تم نے امار ہے اس کو سفید بادلوں سے یا ہم ہیں امارنے والے (۶۹) اگر ہم چاہیں تو کہہ دیں اس کو کھاری، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے (۷۰) مہلہ دیکھو وہ آگ جس کو تم سنگلاتے ہو (۷۱) کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے (۷۲) ہم نے بنایا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے اور سامان فائدہ اٹھانے کے لیے صحرائوں میں چلنے والے لوگوں کے لیے (۷۳) پس آپ قیلح بیان کہیں اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے (۷۴)

رابطہ آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تدریج قیامت اور جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ قیامت واقع ہونے کے بعد انسان تین گروہوں میں تقسیم ہوگا۔ پہلے گروہ صحابہ ہیں اور اصحاب شمال میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی

جوائے عمل کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ پھر اللہ نے توحید، رسالت، قرآن کی وحدت و عظمت اور معاد چاروں مضامین بیان فرمائے ہیں اب ان آیات میں پہلے توحید اور قیامت کے کچھ دلائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد رسالت اور قرآن کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے۔

تخلیق انسان فی
بطور دلیل

ریشہ و ہوا ہے فَحَسْبُ خَلْقًا کُوْهُم نے پیدا کیا ہے، انہم کو
 فَلَاوْ لَا تَصَدِّقُوْنَ پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کا خالق تو اللہ
 ہے جس سے کئی بھی صاحب عقل انکار نہیں کر سکا۔ جب خالق، مالک، ارباب و
 متصرف وہ ہے تو بھروسہ کس طرف رکھنا؟ پر بھی قدرت رکھتا ہے و رحمت کے بعد
 و رباً زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو فرمایا یٰمُؤْمِنُوْنَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
 بعث نبی بعد الموت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ کیا یقین ان چیزوں کا کیسے انکار کر سکتے
 ہو؟ پھر تخلیق الہی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اِنَّھُمْ یَسْتَعْجِلُوْنَ
 بَعْدَ اَیْمَانِھُمْ کہ تم عورت کے رحم میں قطرہ آب شکا
 دینے ہو، اور اس کے بعد اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہُ اَمْ عَنِ الْاَلْبَابِ رَحْمٰہُ
 میں پرورش پانے والے بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ نے
 تخلیق انسانی کو ایک عام فہم دلیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ آدمی کا کام تو صرف
 اس قدر ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ مجامعت کر کے عظیمہ ہو جائے، اور پھر
 نو ماہ کے عرصہ میں اُس قطرہ آب کو مختلف مائتوں سے گزار کر اُسے گوشت پرست،
 اور ٹہریوں کے مجموعہ کی صورت میں شکم مادر میں کون پرورش کرے تب، اللہ نے
 سورۃ المؤمنین میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جب مرد نے عورت
 کے رحم میں قطرہ آب شکا دیا، تو ہم نے اس نطفے کا لوقہ قرار بنایا، پھر لوقہ ٹھہرے۔
 فَبَنٰی بَنٰی، پھر بونی کی ڈھال بنائی، پھر ٹہریوں پر گوشت چڑھایا، پھر اُس کو مٹی
 میں بنا دیا۔ فَتَبٰی اِنَّ اللّٰہَ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ (آیت ۱۴) پس خدا تعالیٰ بڑا

تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے بیٹ میں مختلف تبدیلیوں کے ذریعے بچے کی تکمیل کرتا ہے اور ہر تبدیلی چالیس دن کے بعد عمل میں آتی ہے حتیٰ کہ بچے کے اعصاب، جھڑ، ہڈیوں، بال، کھال اور تمام ظاہری اور باطنی قوی پیدا ہو کر بچہ مکمل صورت میں باہر آتا ہے۔ کائنات میں انسانی جسم ایک سہ چکرہ ترین چیز ہے جسے اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مقرر قدرت میں مکمل کرتے ہیں۔ نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے سخی جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا اور اسی کے وجود سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان کے تلاب سے نسل انسانی آگے چلنا شروع ہو گئی۔

میرے ملک نے میرے حق میں یہ احسان کیا
خاکِ عزیز تھا سو مجھے انسان کیا

بہر حال اللہ تعالیٰ نے خود انسانی وجود کو اپنی وعدہ نیت اور قدرت کی دلیل بنایا ہے اور دریافت کیا ہے کہ کیا نعم نے یہ کسی چھوٹا کسٹریٹس دان نے انسان کو بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ اللہ نے نہ صرف انسان کا جسم بنایا بلکہ اس میں جان ڈالی اور روح پھونکی جو نہایت ہی لطیف اور حیرت انگیز چیز ہے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں کتنے انسان موجود ہیں مگر کئی دو شخص اس شکل و صورت میں بعینہ نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جس کا فرمان ہے **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ** (آل عمران) اللہ کی ذات وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں حسب فضا شعاری شکل و صورت بناتا ہے

مگر اور
دوبارہ بحث

فرمایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک خاص وقت تک زندگی دی اور پھر **فَتَذَكَّرْنَا** **بَيْنَ كُمُ الْمَوْتَ** ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا۔ ایک مقررہ وقت پر ہر شخص موت سے ہلکا رہ جاتا ہے اور پھر کائنات کی مجموعی موت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے جب یہ پورا انسان کا نسل ختم ہو جائے گا اور پھر حساب

کتاب کی منزل آئے گی، فرمایا ہم اپنے اس منصوبہ پر عمل پیرا ہو کر قدرت کہتے ہیں
 وَمَا تَخْنُ وَيَسْتَبُوقِينَ اور اس کام سے عاجز آنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم اس
 کام کو لازماً پانچ تین تک پہنچائیں گے۔ پھر فرمایا ہم اس بات پر بھی قادر ہیں علیٰ اَنَّا
 نُبَدِّلُ مَنْ لَكُمْ كَمَا نَمْنَعُ خَمَّ كَرْدٍ اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ تبدیل کر دیں سورۃ فاطر
 میں اللہ تعالیٰ کافروں سے اِنَّ بَشَابَكُمْ مَجْرُوًّا یَاٰتِیَ عَذَابٌ جَدِیدٌ (۱۶) اگر
 وہ چاہے تو تم کو براہِ کر دیں اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وَنُفِثْ ثَمَرًا فِی
 مَا نَزَّلْنَا سَمْوًا اور تمہیں ہم ایسی جگہ اٹھائیں جس کو تم نہیں جانتے۔ خدا تعالیٰ قادر ہے
 کہ وہ تمہیں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے۔ بعض مفسرین اس
 کایہ معنی کہتے ہیں کہ تم انسان بنے پھرتے ہو، ہم چاہیں تو تمہاری شکلیں تبدیل کر کے
 بندروں اور خنزیروں جیسی کریں۔ بہن سابقہ اقوام کو اللہ نے یہ سزا ہی دی۔ لہذا تمہیں
 تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید قیامت کی تصدیق
 کرنی چاہیے۔

فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَشَاءَ الْاُولٰٓئِیَ اور البتہ تم پہلی آفتان یعنی پیدائش
 کو تو جانتے ہو تمہیں یقین ہے کہ تم خود بھی پیدا ہوئے تھے اور اپنے سامنے دوسریں
 کو پیدا ہوتے دیکھ رہے ہو۔ پہلی پیدائش سے صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام حیوان
 پرندہ پرندہ کی پیدائش مراد ہے۔ تم ان سب کو پیدا ہوتے دیکھتے ہو۔
 فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ اَوْ لَا تَخَافُوْا فِیْهِمْ شَرًّا پھر اس مشاہدہ سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یاد رکھو
 پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے
 آماز سے واقع ہو انجام بھی دیکھو گے

بہر حال اللہ نے ہر چیز کی پہلی تخلیق کا ذکر کر کے دوبارہ تخلیق پر دلیل قائم کی ہے
 اگر انسان ذرا ہی غور و فکر کرے تو اسے جزائے عل کی بات سمجھیں آسکتی ہے۔
 اگے اللہ نے ایک اور دلیل بیان کی ہے۔ ارشاد ہوا ہے اَفَاَنْتُمْ
 مَّا تَخْلُقُوْنَ بَعْلًا تَلَوْنَ حُرْمًا جو کچھ زمین میں پڑتے ہوئے تھے تُو رُسُوْا

کھیتی باڑی
 بطور دلیل
 قدرت

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یُکْفَرُوْنَ اَیَّٰتِیَ بَاطِلَیْنَ کہتے ہو یا ہم کہ تم نے دے دیے ہیں؟ پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تھا کہ تم تو صرف نطفہ پیکرنا جانتے ہو۔ پھر اس کو حسین و جمیل زندہ انسان کی صورت میں کون پیدا کر رہا ہے؟ اب یہاں نباتات کا ذکر کیا ہے کہ تم اگر زمین تیار کر کے بیج ڈال کر چلے آتے ہو، پھر زمین کو پھاڑ کر دہلیز سے انھوں نے کون نکالتا ہے اور ان کو غلہ، پھل، پھول اور سبز پھوس میں کون تبدیل کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو تمہارے لیے اور تمہارے جائزوں کے لیے خوراک اگاتا ہے۔ سورۃ یحییٰ میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ڈرا اپنی خوراک کی طرف دیکھ کر غور کریں کہ بیشک ہم نے ہی آسمان سے پانی برسیا اور زمین کو قابل کاشت بنایا فَلَمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَاقًا (آیت ۲۶۰) پھر ہم نے زمین کو چھرا چھاڑا۔ اس میں اناج اگایا۔ مَتَاعًا لَّکُمْ وَفِیْهَا حَبٌ (آیت ۳۲۰) جو تمہارے اور تمہارے مہیشوں کے لیے خوراک بنتا ہے۔ یہ ہماری مشیت پر منحصر ہے کہ ہم زمین سے غلہ، انھار، ترکاری، زیتون، کھجوریں، لکھنے، نباتات، میوے، اور چارہ پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نہ چاہیں تو تمہاری کاشتکاری اور محنت باوجود کچھ پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پانی منقطع کر دیتا ہے۔ بارش نہ ہر اور یا ٹون، پانی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتیں۔ شرب و دل کام کرنا چھوڑ دیں تو فصل یکے پیار دیگی اسی لیے فرمایا کہ ذُرُّوْهُنَّ کہ بھڑو کہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو نہ ٹر کیڑا کام دیتے ہیں اور نہ کھادیں مفید ثابت ہوتی ہیں، بیج، پانی، کھاد سب بیکار ثابت ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ زمین تیار کرے، بیج ڈالے، کھاد اور پانی استعمال میں لائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرے تاکہ اس کی محنت ٹھکانے لگے اور تمام منہ زار ملے کہ سنے کے بعد مظلومہ حسن و جمال ہو۔
فَرِیْضًا یَّکُوْنُ دُشًا یَّجْعَلُہٗ حَبًا اگر ہم چاہیں تو کھیتی کو بہار شدہ بنا دیں
 بنا دوات ایسا ہوتا ہے کہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد فصل بکس کر تیار ہو، باقی ہے مگر کوئی ایسی آسانی آتی ہے جو اس کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے، پکی پکائی فصل

آمدھی یا سیلاب کی نذر ہر بھاتی ہے فَظَلَّشُمُ تَمَشْكُفُونِ اور تم باتیں بناتے ہی اڑ جاتے
 ہو، اپنی فصل یا پھل کو بر باد ہوتے دیکھ کر تم زبان سے اُس پر افسوس کا اظہار ہی کر
 سکتے ہو، تم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی محنت کو دیکھاں جلنے سے بچا سکو۔
 اور پھر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو اَنَا نَحْفُضُ مُونٌ کہ ہم یہ توان بچا کر لیا ہے
 کھا دیا پانی بیج اور محنت کا ثمرہ ملنے کی بجائے اپنے پاس سے خرچ کیا ہوا پیسہ بھی ضائع
 ہو گیا۔ جو یا تو دان پڑ گیا۔ بِنَ حَنٍّ حَسْرَةٍ وَ مَوَدٍّ بلکہ ہم تو کمبختی کے فوائد سے
 محروم ہو گئے، ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرح گویا سر پکڑ کر بیچے جانے اور یہی کہتے رہو
 کر یہی کہو اَنَا نَحْفُضُ مُونٌ کہ افسوس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کے
 واقعات ہر روز پیش آتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ فصلوں کو اگانے
 اور انہیں برداشت کرنے کا سہرا تم اپنے سر لےنا چاہتے ہو، بھلا سوچ کر بتاؤ کہ کمبختی
 کو منہ پر مہر دیا کہ تم پہنچتے ہو یا ہم پہنچاتے ہیں یہ مطلب یہ کہ حقیقت میں کمبختی
 باری کرنے والے ہم ہیں جو آج اور بچوں کو تمہارے گھروں اور گودوں تک پہنچاتے ہیں
 اے اللہ نے اپنی وعدائیت، قدرت اور قیامت کی ایک اور دلیل
 ذکر کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَقْرَبُ يَمِينِ السَّمَاءِ الَّتِي تَشْسُ مُونٌ بَعْدَ اس
 پانی کو تو دیکھو جو تم روزمرہ پییتے ہو۔ اور سوچ کر بتاؤ اَدْنٰى اَنْفُسِ لَحْمٍ مِّنَ
 الْعِزِّ لَمْ يَخْنُ اَوْ لَوْ لَا يَأْتُمُ نَ اِسْ پانی کو سفید بارش آلا ہے یا ہم اس کو اتارنے
 والے ہیں۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس پر تمام جانداروں کی زندگی اور نباتات کی نشوونما
 کا انحصار ہے سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ جَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً نَّزْلًا شَدِيدًا حَتَّىٰ اَيَّت ۱۳۰ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ پانی کی
 بہم رسانی کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان کی طرف سے بارش
 جوتی ہے جس کا پانی چشموں، دریاؤں اور نہروں کی صورت میں دوسرے مقامات
 پر پہنچتا ہے جس سے لوگ خوردان کے جانور اور کھیت میراب ہوتے ہیں۔ کچھ پانی
 زیر زمین جمع ہو جاتا ہے جسے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔

نزول آب
 بطور دلیل

آجفہا یہ بھی سائنسی طر بقدر سے نکال کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ گیس ہاکٹن میں
 سوئی کے ساتھ پوریاقت ہوئی، لہذا اسے سوئی گیس کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرم ہے کہ جول جول ایندھن کی ضروریات بڑھ رہی ہیں تیل اور
 گیس کی قلت میں نئے نئے وسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بغیر تیل آگ کے جلانے کا عمومی ذریعہ
 ٹوٹا ہی ہوا ہے جس کے زخموں کو متعلق اللہ نے فرمایا کہ آگ کے درخت تم نے پیدا
 کیے ہیں یا ہم انہیں پیدا کرنے والے ہیں؟ اب تو سورج کی شعاعوں سے بھی انرجی حاصل
 کی جا رہی ہے۔ یہ شجرات ہو رہے ہیں۔ اللہ نے سورج کی شکل میں بہت بڑا میدان جلا
 رکھا ہے جس کے گھر میں استعمال کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے۔ کامیابی کی ضرورت
 یہ ہے کہ توانائی سے شہر اور دیہات روشن ہوں گے، بڑے بڑے کارخانے اور ٹری
 اور تہاڑ جلے۔ یہ توانائی بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کو یہ کارخانہ
 ضرور چلا رہا ہے۔ اسی طرح نظام کسی جتنا ہے گا۔ اور جب اس کی میعاد پوری
 رہے گی تو اساتذہ نظام کے ساتھ ہی سورج کی توانائی بھی ختم ہو جائے گی اور اس
 طرح جہنم واقع ہو جائیگی۔

چند ایسے اسلام کا ارشاد ہے کہ آگ، پانی اور گھاس تین
 نبی شریک اسماعیل بن سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا حق ہے اور ان اشیاء سے استفادہ
 حاصل کرنے سے کسی شخص کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ان میں سے کوئی چیز اگر
 کوئی انسان یا جانور یا پتھر یا لکڑی کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہو گا۔

قرآن مجید جَعَلْنٰکُمْ ذٰلِکُمْ اٰیٰتٍ لِّہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ
 دنیا کی آگ کو دیکھ کر انسان کہ درخت کی آگ یا دھاتی چابیہ جس کے متعلق فرمایا نَادُوْکُمْ
 ہر وقت سَبِّحُوْا جُزْءِ اٰیٰتِہِمْ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر
 گنا زیادہ گرم ہے۔ جب یہ آگ ہی ناقابل برداشت ہے تو دوزخ کی آگ کس طرح
 برداشت ہوگی۔ لہذا ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سے بچنے کا انتظام کرنا
 چاہیے۔ کفر و شر اور عیست کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے لہذا ان

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ
عَظِيمٍ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

ترجمہ: میں اس قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ٹوبے
کی ۷۵ اور بیشک یہ قسم ہے بڑی اگر تم جان لو ۷۶
بیشک یہ البتہ قرآن ہے عزت والا ۷۷ رکھا ہوا ہے
ایک پوشیدہ کتاب میں ۷۸ نہیں چھوتے اس کو
مگر وہ لوگ جو پاک بنائے گئے ہیں ۷۹ یہ اتار ہوا
ہے رب العالمین کی طرف سے ۸۰ کیا اس بات
میں تم سستی کرتے ہو ۸۱ اور ٹھکراتے ہو اپنا حصہ یہ
کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو ۸۲

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کے تین گروہوں
میں تقسیم ہونے کا ذکر کیا۔ ان میں سے دو گروہ یعنی سابقین اور اصحابِ مدینِ مبارک
جو کہ خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچیں گے اور اپنے اپنے اہلکاروں کے مطابق
درجہ حاصل کریں گے اور البتہ اصحابِ شمالِ مکالم ہوں اور خدا تعالیٰ کے غضب
کے مقامِ جہنم میں پہنچیں گے۔ اللہ نے پہلی دو اقسام کے لوگوں کو اپنے لئے انعام
کا ذکر کیا اور تیسرے گروہ کی منہرِ اکابیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے توحید اور قیامت

کے منکرین کا رد کیا، اور اس ضمن میں بعض دلائل کا ذکر بھی کیا۔

اب آخر میں رسالت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین قیامت کا رد بھی اس کے علاوہ قرآن کی صداقت و عظمت کا بیان بھی ہے اور پھر جزائے عمل کی بات بھی کی گئی ہے غرضیکہ اس درجہ میں قدرت الہی کے نمونے اور نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید مجہ میں آتی ہے اور ایمان درست ہوتا ہے اور ساتھ ہی وقوع قیامت پر بھی نشانی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

قرآن کریم
کی عظمت

ارشاد ہوتا ہے **فَذَكِّرْ لَمْ يَمَوِّجِ لُجُومٍ** پس میں قسم اٹھاتا ہوں کہ روز کے غروب ہونے کی۔ **لَا أَقْسِمُ** کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر **لَا زائد** بھی ہو سکتا ہے، تاہم عربی محاورے میں **لَا تاکید** کے لیے بھی آتا ہے اس لحاظ سے یہ **لَا تاکید** ہی ہے جس سے قسم کو مؤکد بنا دیا گیا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ میں ساروں کے غروب کی تاکید اقسم اٹھاتا ہوں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہ **لَا زائد** نہیں بلکہ سابق کلام کی نفی ہے تاہم اس کے بعد اگلی بات کی گئی ہے۔ گذشتہ آیات میں مشرکین اور منکرین قیامت کا ذکر تھا۔ اب اللہ نے لاکھ فیصلے ایسے لوگوں کے نظریات کی تردید کر کے ساروں کے درجہ جاننے کی قسم اٹھائی ہے اور پھر قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو بیان کر کے فرمایا میں ساروں کے غروب ہو جانے کی قسم اٹھاتا ہوں **وَرَبِّكَ لَقَسْمٌ كُوْنُ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ** اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا **اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ** بیشک یہ البتہ عزت والا قرآن ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جسے اُس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر و شرک سے بیزاری اور نفرت رکھنا، ظہار لازمی ہے۔ نیز وقوع قیامت اور جزائے عمل برحق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے عظیم قسم اٹھا کر بیان کی ہیں

جس فرمانے میں کہ جس سے قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سابقہ کتب اور
حفاظت سادہ میں لوگوں نے تغیر و تبدل پیدا کر دیا اور اب وہ انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ
انجام نہیں دے سکتے اب اللہ نے انہیں غمیں طمس ہدایت قرآن کے طلوع کا ذکر فرمایا جو ہر طرح
سے محفوظ ہے گذشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں
کے باوجود قرآن پاک کی سالمیت پر کوئی حرف نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب
کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے جیسے اس کا ارشاد ہے **إِنَّا نَحْنُ نَحْكُمُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَافِرُونَ (المعین۔ ۹) بے شک ہم ہی ہیں اس قرآن کو
نافذ کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج اس کے نگینے زمانے میں بھی دنیا بھر
میں کم و بیش ایک کروڑ حفاظ موجود ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے ظاہری الفاظ میں تو
تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ جہاں تک قرآن کا معنوی تحریت کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کا بھی
معتقل انتظام کر رکھا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز
میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے گا۔ جو قرآن، دین اور شریعت میں تحریر کا نوٹس لیتے
رہیں گے۔ یعنی غلط باتوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور اس طرح قرآن کی معنوی
تحریر بھی ناممکن ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں سرسید نے معجزات کا انکار کیا اور
قرآنی آیات کی بہت سی غلط تاریخیں لکھیں جس کا تمام علماء نے متفقہ طور پر رد کیا۔
مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اہل حق کو کھڑا کر دیا جنہوں نے
اُس کے تمام باطل نظریات کی تردید کی۔ اسی طرح غلام احمد پھولپڑے نے بھی بہت
سی تحریفات کی ہیں جن کا علمائے حق نے تعاقب کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم
کی ظاہری اور باطنی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے اور اس کے لیے مناسب
سلان بھی پیدا کر دیا ہے۔ پھر حال اب بنی نوع انسان کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ
قرآن پاک ہی ہے اسی لیے اللہ نے تاروں کے غروب ہونے کا ذکر کر کے
قرآن حکیم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فرمایا یہ عزت والا قرآن ہے۔ **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا** جو کہ ایک پروردگار

کتاب میں لکھا ہوا ہے، پوشیدہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز درج ہے۔ سورۃ البروج میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝** (البروج: ۲۱، ۲۲) عکبر یہ قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ یہ حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور کتاب کی صورت میں تو بہر حال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اہم غرضیٰ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کو دنیا کی کسی تختی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات بے مثال ہیں اسی طرح لوح محفوظ بھی بے مثال ہے جو کہ اللہ کے علمِ فیصلیٰ کا ایک نمونہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے **آدَابِ قُرْآنِ** کے سلسلے میں اس کو چھرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **لَا يَسْتَأْذِنُ إِلَّا لَخَطِّطُونَ قُرْآنَ** پاک کر نہیں چھوتے مگر پاک بنائے ہوئے لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک خبر ہے کہ قرآن کریم کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں مگر دراصل یہ حکم ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں اور پاک لوگ اس کو نہ چھوئیں۔ اگرکہ **يَمَسُّهُ** کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف ہو جس کو یہاں کتاب محزون کا نام دیا گیا تو پھر پاک لوگوں سے مراد اللہ کے وہ مقرب فرستے ہیں جن کو لوح محفوظ تک رسائی حاصل ہے کہ وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور اگرکہ **يَمَسُّهُ** کی ضمیر قرآن کی طرف ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں یعنی اس قرآن کو صرف طہارت کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے اور دنیا کا آدمی اس کو نہ چھوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ طہارت سے مراد کفر و شرک سے پاکیزگی ہے اور چھونے کا مطلب اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو کفر، شرک، نفاق، احماد اور شک سے پاک ہوں پاکیزگی کا عام فہم معنی نجاست سے پاکیزگی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو بے وضو یا پاکی یعنی نجاست، حیض یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے

قرآن پاک کو
چھونے کا مسئلہ

کہ یہ محکومہ تحریری ہے۔ اس معاملہ میں قرآن کے ساتھ وہ درپہنہ کیا ہے یہی شامل ہیں جن میں آیات یا احادیث نقل کی گئی ہیں یا ان کی تشریح کی گئی ہو۔ یہی کتابوں کو بے غور و فائدہ رکھنا بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو چھوڑنا تو سخت کرہ بہت کا باعث ہے۔

اس بارے میں حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی موجود ہے۔ آپ نے یمن میں عمرو ابن حزم کو خط لکھا تھا جس میں دیگر حکمرانوں کے علاوہ یہ بھی حکم دیا کہ **لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ رِثَةً وَانْتَ طَاهِرٌ** یعنی طہارت کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، تو آپ ان کے دل پیسنے۔ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی قرآن پاک کو دیکھا، چاہا تو آپ کی بہن نے کہا کہ تمہارا پاک ہوا پہلے غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ پانی اپنے غسل کیا اور پھر قرآن ہاتھ میں سے کر پڑھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا قرآن سے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی قبیحہ کسی کو فرما دے تو قرآن پاک کو ساتھ نہ لے جائے کہیں البتہ کو کافر لوگ قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کی تعظیم کا باعث بنیں۔ اگر فاطمہؓ مضرب ہو اور قرآن کی حفاظت نہ کر سکا ہو، تو پھر مہر دے جا سکتا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ناپاک آدمی قرآن پاک کی جگہ پر پڑھی ہوئی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ چھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے اوپر خلاف چڑھا ہوا بولہ بولہ ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب مسند ابی حنیفہ میں تو یہ بات ہے کہ ناپاک آدمی تو راست اور انجیل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ ان کتابوں میں ہزاروں تحریکات ہوتی ہیں اس کے باوجود اللہ کا نام اور بعض صبیح باتیں بھی چونکہ سابقہ کتب کا وہ ہیں موجود ہیں لہذا ان کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیئے۔

حضرت علیؓ کے قول سے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی فہم ہوتا ہے کہ قرآن کی ناپاکی کی حالت میں کسی مرد یا عورت کو قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیئے۔

چنانچہ جنی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت زبان سے بھی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے
بے وضو ہونے کی حالت میں بھی مناسب تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے
مگر حضور علیہ السلام کے عمل سے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ بے وضو آدمی زبانی تلاوت
کر سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ اشترکاً ذکر ہر حالت میں روا ہے۔ کوئی شخص
بے وضو بھی ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا اله الا اللہ
درود استغفار وغیرہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچوں کو
قرآن پڑھاتی ہو اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ زبان سے مکمل آیت نہ پڑھے البتہ
اگر ایک ایک لفظ کے ذریعے طالب علم کو سبق پڑھے تو کوئی حرج نہیں تاہم
اکثر علماء کا خیال ہے کہ ایسی حالت میں جس طرح قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے، اسی
طرح اس کی زبانی تلاوت بھی منع ہے۔

نزل قرآن

آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی جفائیت و صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا
ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُنزِّلُكَ بِهَا
طرف سے انا بڑے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی جادو، کمانٹ اور تملدی
نہیں ہے بلکہ نہایت ہی مقدس کتاب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے وحی کی صورت
میں نازل ہوئی اور جس میں ہدایت اور تربیت کا بہترین اور بے مثال پیرہن موجود ہے
اس کی آیات نہایت ہی محکم ہیں۔ جس طرح اللہ نے کائنات کی بقا کے لیے نظامِ مسمی
قائم کر رکھا ہے اسی طرح اس نے انسانوں کی روحانی تربیت اور ہدایت کے
لیے انبیاء و کتب سماویہ کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابوں اور صحیفوں
میں تعریفیات کر کے گزرتی گئی، لہذا اللہ نے آخری دور کی رشد و ہدایت کے لیے
اپنی کامل اور مقدس ترین کتاب نازل فرما کر نئی نوع انسان کی ضروریات کی تکمیل کا
سامان جیا کر دیا ہے۔ یہ عزت والا قرآن ہے جو وحی کے ذریعے نازل کیا گیا اور
جو شوک و مضطبات سے پاک ہے۔

فَرَمَّا يُصِيبُكَ الْعُودُ الَّذِي كُنَّا نُنْزِلُكَ بِهِ

قرآن کے
بارگاہ میں
موجود

سمتی کرتے ہوئے جو کتاب اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں مذہبنت یا سمی کا اظہار بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جو فو زو فلاح کا خاص ہے۔ جو قوم اس پر دگرگرم کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مواقع الخیر سے قرآن کی آیات مراد ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی کا عالم قدس سے اتصال ہوتا ہے تو اس وقت آیات قرآنی اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر نازل ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے **فَإِنَّمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ** (المعقودہ ۹۷) بے شک، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بشریت کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں اور ملکیت کی صفت غالب آجاتی ہے یعنی جس وقت آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انحراف ہوتا ہے تو اس وقت قرآنی آیات تاروں کی طرح آپ کے قلب پر نازل ہوتی ہیں۔ اس کتاب سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے، لہذا اس سے مذہبنت اختیار کرنا افسوسناک ہے۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو دے گا میرے بڑا موردِ غور مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس آج کوئی صحیح کتاب موجود نہیں، مگر جن مسلمانوں کے پاس یہ صحیح کتاب موجود ہے وہ انتہائی سست ہیں کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے نظام کو جاری کر سکیں گے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ دیگر اقوام کا ہشک جانا تو قابلِ فہم ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیح اور مکمل پروگرام ہی نہیں ہے مگر مسلمان قرآن کے حامل ہونے کے باوجود اس کی افادیت سے محروم ہیں۔ تاریخی لحاظ سے خلفائے راشدینؓ نے اس پروگرام پر عمل کر کے اس کی صداقت کو ثابت کر دیا۔ مگر آج مسلمانوں کی خواہش کی یہی وجہ ہے کہ یہ مذہبنت میں آپکے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے انحصار برت رہے ہیں اور اس کی بجائے کفر کے نظریات سے رہنمائی حاصل کر

ہے ہیں۔ ایسے نظریات کے اتباع کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ فکر، عمل اور اخلاق سب باطل ہی ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ موجود ہے قَبَائِدِ حَدِيثِ كَحَدِّثُ كَحَدِّثُ كَحَدِّثُ وَالْمُسْلِمُ ۱۵۰۰ اگر تم قرآن پاک جیسی عظیم الشان و درجہ حرعی کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب اور کون سا پردہ گم نامہ لانا ہے جس پر ایمان لاؤ گے؟

اللہ تعالیٰ
کا شکر

فرمایا کیا تم قرآن کے بارے میں مہارت اختیار کرتے ہو وَجَعَلُونِ رِزْقَكُمْ اَمْْكُكُمْ تَكْتَبُونَ اور اس میں تم اپنا حصہ اس طرح بٹھاتے ہو کہ اس کی تکذیب کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی اس عظیم نعمت قرآن کے حصول پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو بھٹلاتے ہو گویا ناشکر کی کرنے ہو۔ مقام حدیبیہ پر قیام کے دوران بارش ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میرے بندوں میں سے دو قسم کے بندے ہوں گے ایک وہ گروہ ہے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کا شکر کرتے ہیں اور اس بارش کو صرف میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ یوں لوگ ہیں اور میرے شکر گزار ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بارش فلاں بچھڑ کے طلوع یا غروب کی وجہ سے ہوئی ہے یہ میرے ناشکر گروہ ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ مَطْلَرًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ وہ ایماندار ہیں۔ تکذیبِ عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور اعتقاد کے ذریعے بھی۔ شرک کی بے شمار قسمیں مسلمانوں میں بھی رائج ہیں ابے شمار بدعات بھی ایجاد ہو چکی ہیں۔ زندگی اور موت کے کتنے ہی مواقع پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہی مہارت فی الدین ہے جس کا اللہ نے شکوہ بیان کیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں سستی کرتے ہو۔ اس کے بعد مستند جزائے عمل کی بات آ رہی ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلُوكُ الْقُرُومَ ۝۸۳ وَاسْتَأْذَنُكُمْ رَسُولُهُ لَنَنْظُرُونَكُمْ ۝۸۴ وَنَخُنْ أَقْرَبَ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَلَا يُنْظَرُونَ ۝۸۵ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝۸۶ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۸۷ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝۸۸ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۝۸۹ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝۹۰ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝۹۱ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ الضَّالِّينَ ۝۹۲ فَانزِلْ بِهِمْ نَارًا كَثِيرَةً وَتَصْلِيَةً جَحِيمَةً ۝۹۳ إِنَّ هَذَا لَهُمْ نَسْوًا لِيُؤْثِرُوا ۝۹۴ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۹۵

ترجمہ :- پس کیوں نہیں جب کہ پہنچے ۔ یہ جان گئے تھے ۸۳ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو ۸۴ اور تم سے اس کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ۸۵ پس کیوں نہیں ، اگر تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے ۸۶ کیوں نہیں لوٹاتے تم اس کو اگر تم بچے ہو ۸۷ پھر اگر ہوا وہ مقربین میں سے ۸۸ تو راحت ، روزی اور نعمت کے بارش ہیں ۸۹ اور اگر ہوا وہ اصحاب بائیں میں سے ۹۰

تو سناکتی ہے تیرے لیے دائیں طرف والوں میں سے ⑨۱ اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے جو بیکے سوئے ہیں ⑨۲ تو مسمانی ہے کھوسلتے ہوئے پانی کی ⑨۳ اور ڈالنے سے جہنم کی آگ میں ⑨۴ بیشک یہ بات ابتر حق اور یقین سے ⑨۵ پس تبیح بیان کریں آپ اپنے پڑ پڑ کے نام کی جو غلطیوں کا مالک ہے ⑨۶

ربط آیات

ماترین منزل کے آغاز یعنی سورۃ ق سے سورۃ لواقح تک زیادہ تر جزائے عمل ہی کا بیان ہوا ہے۔ اہم ان سورتوں میں دین کے چاروں بنیادی اصول آگئے ہیں کسی سورۃ میں ایک اصول نمایاں ہے تو دوسری میں دوسرا نمایاں ہے مثلاً کسی سورت میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو کسی میں رسالت کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آگیا ہے۔ کہیں قرآن کی حقانیت و عظمت کا بیان زیادہ ہے تو کہیں وقوع قیامت اور جزائے عمل کا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ گذشتہ برس میں قرآن کی صداقت و حقانیت کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے اور اس کو صرف ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ لوگ ہی بخند گنا سکتے ہیں۔ جب آپ ایک آدمی اس کو ختم فرمائی نہیں ملے گا تو وہ اس سے مستغنیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کی برکات اور اس کے پروگرام سے محروم ہی ہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں کسی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خدا تعالیٰ کا اس عظیم نعمت پر شکرا ادا کرنا چاہیے۔ اب سورۃ کے آخر میں اللہ نے انسانوں کے تین گروہوں مقرر فرمائے، اصحابِ مہین اور مکذبین کے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے انسان کے نزع کے وقت کا کچھ حال بیان کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُسْتَقِيمَ پس کیوں نہیں جب کہ انسان کی جان گھٹے تکمیل پہنچ جاتی ہے۔ یعنی

وقت نزع کی حالت

اسی پر وقت نزع طاری ہو جاتا ہے وَأَن تَوَدُّواْ حَيَاتِي سَبِيلُ سُنْظَرُونَ اور قلم اس وقت مرنے والے کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو مگر کسی کا کوئی بس نہیں چلا سکتا۔
 کے گرد کتنے بھی حکیم اور دانشور جمع کر دو وہ ہر قسم کے ٹپکے، گھوگھوڑے اور آکسیجن کے ذریعے پر زور دیکھا کریں مگر جس کا وقت آپ کا ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا: ایسی حالت میں اگرچہ مرنے والے کے عزیز واقارب اور یار دوست چارہ چوٹی کے لیے اس کے قریب تر ہوتے ہیں۔
مَكْرَهٌ وَكُنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مگر تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَخْشَوْنَ كَثْرَتَهُمْ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَكُنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ حَبْلِ الْوَدِيدِ (رق - ۱۶) کہ ہم تو انسان کی شدہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کی ظاہری اور باطنی قوی پر بھی مکمل کنٹرول حاصل ہے کوئی چیز اس کے قبضہ اقتدار سے باہر نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم کیسے سمجھتے ہو فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْنَ عَذِيبَتَيْنِ کہ تمہیں خبر نہیں دیا جائے گا یعنی اس دنیا کی کارکردگی کے متعلق باہر میں نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں منہ بجا جزا ملے گی۔ فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو جَعَلْنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو پھر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے عزیز کے جسم سے نکلنے والی روح کو واپس کیوں نہیں لٹا لیتے۔ اگر جنت ہے تو اُسے موت کے منہ سے نکال کر دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر یہاں تمہارے بس ہو تو پھر یہی جزائے عمل کی منزل ہونے لگی۔ اس کو تم کیسے مدد کرو گے اور اپنی کارکردگی کو جواہر سے کیسے معافی دے گے مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے تصرف اور تدبیر کا حالہ تسلیم کرنا پڑے گا اور جزائے عمل کی منزل سے گزرنے پڑے گا۔

نزع کے وقت مریض بھی سبے بس ہوتا ہے۔ جب جان مطلق میں نہ رہا جاتی ہے تو وہ آنسو والوں کے منہ کی طرف دیکھ ہی سکتا ہے۔

نَظَرَتْ رَأَيْتَ بِحَاجَةٍ لَمْ تَقْضِ
نَظَرَ شَعْبِئِمَ الْفِ وَجْهَهُ الْقَيْدِ

وہ نہیں ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد پورا ہونا نہ ہو جاتا ہے اس وقت مریض اور عیادت کرنے والے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرستے روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب اس روح کو کوئی بھی واپس نہیں لوٹا سکتا۔ لہٰذا ان کی پے بسی کی حالت بیان کر کے انہیں اپنی کمزوری پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ان حالات میں تم اس کی توجہ اور جذبہ عمل کا کیسے اٹھا کر رکھ سکتے ہو؟

آگے اللہ نے محاسبہ اعمال کے نتیجہ میں اپنے مقررین کی حرا کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ بھی ایمان و ربوبیت کو اختیار کر کے مقررین الہی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قَامُوا اِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ مقررین الہی میں سے ہے یعنی مرنے والا آدمی اپنے عقیدہ و اعمال کی بنا پر اللہ کا مقرب بندہ بن چکا ہے تو پھر اس کو شریعت میں جاتی ہے کہ اس کے لیے فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ لَا وَجْدَتْ لَوْ جِئُوا رَاحَتٌ روزی اور نعمت کے باغ میں حکم ہوگا کہ تم اللہ کی رحمت کے اس مقام کی طرف چلے جاؤ وہاں تمہارے لیے روح یعنی آرام و راحت کا پورا سامان ہوگا۔ عربی زبان میں ریحان نیاز کے پودے کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے۔ عربی کہہ مقرر ہے۔

كُلُّ نَبَاتٍ حَيَاتٍ فَهُوَ رَيْحَانٌ عِنْدَ الْقَرِيبِ یعنی ہر خوشبودار پودے کو ریحان کہا جاتا ہے اور اس کا معنی پاکیزہ روزی بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی زیادہ قرین قیاس ہے اور جنتِ نعیم یعنی ہر قسم کی نعمتوں کے باغات ہوں گے جہاں جنق کی ہر خوشبو شہزادگی کی تکمیل ہوگی، بہر حال فرمایا کہ مقررین الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں راحت، پاکیزہ روزی اور نعمتوں کے باغ ہوں گے۔

اس میں کوئی گہرائی نہیں تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ملک الموت کو

مقررین کے لیے حبرا

محکم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کی جان قبض کر لے لی جائے گی۔ تاکہ میں اس کو راحت پہنچاؤں۔ چنانچہ عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت (ایک روایت میں پانچ سو فرشتوں کا ذکر آتا ہے) کے ساتھ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس تین قسم کے رمال ہوتے ہیں جو پاکیزہ خوشبوؤں سے لبریز ہوتے ہیں۔ مرنے والا آدمی ان خوشبوؤں کو پا کر خوش ہو جاتا ہے اور اس طرح اُسے جان قبض ہونے سے پہلے ہی کامیابی کی بشارت مل جاتی ہے۔

حضرت برادر کی روایت میں آتا ہے کہ جب رحمت کے فرشتے جان کنی کے لیے آتے ہیں تو وہ نیک آدمی کو بشارت ملتے ہیں اور کہتے ہیں **يَا أَيُّهَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ كُنْتَ تَعْمُرُ مِنْهُ خُرُوجِي الْخُورُوجِ وَرَيْحَانِ قُورَيْبٍ عَيْنٍ غَضْبَانٍ** اے پاکیزہ روح! تو نے اس جسم کو آباد رکھا۔ اب راحت، پاکیزہ روزی اور اپنے پروردگار کی طرف نکل چل جو نا اطمینان نہیں ہے۔ اس طرح گمراہ اس نیک آدمی کو خوشخبری مل جاتی ہے۔

صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ ہوگا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، جبرائے عمل، آسمانی کتب، جبرائے اہل کرام، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور اُس کا دل کفر، شرک، انفاق، نفاق اور کماؤ سے پاک ہوگا۔ ایسے شخص کو کمال درجے کی راحت اور سکون قلب عطا ہوگا۔ کیونکہ اس کے صحیح عقیدے کا تعلق اس کے دل کے ساتھ تھا۔ اور جو شخص زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت اور کلمات را یعنی اس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں مصروف رہی تو اس کے بے میں اُسے پاکیزہ روزی نصیب ہوگی۔ اور جو شخص کے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے اُس کے اعمال کی بدولت نعمت کے باغوں میں جگہ ملے گی۔ غرضیکہ اللہ کے مقرب بندے کو اس کے پاکیزہ دل، پاکیزہ زبان اور پاکیزہ اعضاء کی بنا پر نعمت میں نہ کمرہ انعامات و رحمت، پاکیزہ روزی اور نعمت کے باغ

ہیں گے۔

آگے اشر نے دو ستر کا یہ کپڑا پہنا دیا۔ یہ کپڑا درجہ پہنچا۔ وہ ان غریبوں
 کو اس کا استعمال دلائیں اور بتائیں کہ یہ لوگ اگرچہ غریب ہیں مگر وہ ہم سے کم ہوں گے۔
 مگر یہ بھی کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مسخ ہوں گے۔
 ﴿وَمَا وَفَّاءُ لَكَ أَنْ يَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ اور اگر کوئی شخص غریب دلائیں کہ وہ
 دلوں میں سے ہے ﴿فَلَمَّا نَكَحَ أَخِي وَصَّيَّ﴾ اس کا یہ سواقی ہے تیرے
 لیے دلائیں طرف دلوں میں سے لیے لوگوں کے لیے ہر طرف سے سلام، سلام
 کیا اور بڑبڑ آئیں گی۔ اگر موتیں نہیں گئے تو السلام علیکم کہیں گے۔ فرشتوں سے ملاقات
 ہو گی کہ وہ کہیں گے ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ (اس میں ۷۳) تم پر سلامتی
 ہو کہ خوش رہو، اللہ نے تمہیں کتنا اچھا بدلہ دیا ہے۔ اور یہ درکار کی طرف سے
 بھی اعلان ہو گا۔ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَحْزَنْ﴾ (یونس ۵۸) کہ یہ خبر
 کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ اس طرح گویا ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہو گی۔
 ایسے شخص کو کبھی قسم کی جسمانی یا روحانی گرفت نہیں ہو گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان
 حاجت کا دور دورہ ہو گا۔

اعصاب بدین
 کے لیے سلامتی

مکہ میں کے
 لیے سزا

اس کے بعد اشر نے قیسرے ناکام گروہ کا ذکر فرمایا ہے ﴿وَأَمَّا أَنْ
 كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ﴾ اور گروہ شخص جھٹلانے والوں
 میں سے ہو گا جو بیکے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ تو خدا تعالیٰ کی
 وحدانیت کو صحیح طور پر سمجھا اور نبوت و رسالت کی تصدیق کی، نہ کتبِ ساریہ،
 ملائکہ اور تقدیر پر ایمان لائے تو ایسے لوگ مکذبین اور گمراہ شمار ہوں گے۔ فرمایا یہ
 شخص کا بدلہ ﴿فَأَنزَلَ الْغَمَّ﴾ حیمیم کھولتے ہوئے پانی کی سمائی کی صورت
 میں ہو گا۔ یہ ایسا گرم پانی ہو گا کہ جس کا ایک گھونٹ پینے سے آدمی کی آنکھیں کٹ
 کر پتھر کی طرح کی ﴿وَالْغَمَّ﴾ جھینور اور مس کا بدلہ جہنم میں ڈالا جانا ہو گا۔
 ایسے لوگوں کو موت کے وقت بھی ان کے بُرے انجام سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ

تم دنیا کی زندگی کے دوران کین کا سون میں لگے ہے، تم نے آخرت کے متعلق کبھی سوچا
 تک نہیں تھا، اب تمہیں تمہارے جسم سے تھوڑا کچھ بڑے اعمال کا بدلہ ملے والا ہے
 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام
 سے ایک سختی آدمی عبد اللہ بن جبرعل کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ
 وہ شخص جہنم میں ہے کہو یَقُولُ یَوْمَ رَبِّ اَعْفِرْ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّیْنِ
 اُس نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی نہ کہا کہ پروردگار انصاف کے دن میری غلطیوں
 کو معاف کر دینا۔ گویا وہ وقیع قیامت کو جہنم کے عمل کا منہ نہ تھا اگرچہ بڑا سختی
 تھا۔ فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جن کی ممانی کھولتے ہوئے پانی اور جہنم
 رسیدگی سے بھر گئی۔

ان تین قسم کے لوگوں کی تین قسم کی جزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ هَٰذَا الَّذِیْ حَقَّ الْیَقِیْنُ بے شک یہ جزا اور جزا بالکل سچی اور
 یقینی ہے۔ قماری طرف سے اس کو جھٹلانے سے یہ دل نہیں سکتی۔ جو اُسے عمل و نسا
 واقع ہو کر ہے گا۔ اور مجرمین کو سزا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ضرور
 حاصل ہوں گے۔

اب سورہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ تبییح بیان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد
 ہوا ہے فَتَبِیْحَ یَا سَیِّدُ دَیْنِ الْعَظَمِیْنِ پس آپ اپنے پروردگار کے
 نام کی تبییح بیان کریں۔ جو عظمتوں کا مالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے
 عتاب سے پناہ مانگیں اور اُس کے ثواب کے حصول پر اس کی تعریف، تحمید اور تبییح
 بیان کریں اور کلمہ بین اور گمراہیوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ
 دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے استقامت لے گا۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی
 تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اِجْعَلُوْهَا فِیْ رُكُوْعٍ مِّمَّکُمْ یعنی اس کو اپنے
 رکوع میں رکھو اور اسی لیے ہم رکوع میں یہ تبییح پڑھتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ

پاک ہے میرا پروردگار جز نبی محمدؐ میں کا ناک ہے۔ پھر جب سورۃ الاحقاف کی پہلی
آیت نازل ہوئی مَسِيحُ الْمَسِيحُ رَبُّكَ اَوْعَلٰى تَوْحٰدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ نے فرمایا
اَجْعَلُوْهَا فِیْ سُبْحٰنِکُمْ اَسْمَیْنِیْ سُبْحٰنَکُمْ اَسْمَیْنِیْ سُبْحٰنَکُمْ اَسْمَیْنِیْ چنانچہ سب سے پہلے
میرا تعظیم پڑھی جاتی ہے۔ سُبْحٰنَکَ اَسْمَیْنِیْ سُبْحٰنَکَ اَسْمَیْنِیْ پاک ہے میرا پروردگار جو
بندگان کا ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ کلمات ہیں تمہاری تعظیم
کی روایت یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے سچے دل اور صحیح عقیدے کے ساتھ کہا۔
سُبْحٰنَکَ اللّٰہُ اَوْعَلٰی سُبْحٰنَکَ اَوْعَلٰی سُبْحٰنَکَ اَوْعَلٰی تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک
درخت لگا دیا جاتا ہے اور ہر تسبیح کے بعد اسے ایسے درخت لگتے چلے جاتے ہیں
اسی طرح سُبْحٰنَکَ اللّٰہُ اَوْعَلٰی سُبْحٰنَکَ اَوْعَلٰی سُبْحٰنَکَ اَوْعَلٰی کی تسبیح کی فضیلت
آئی ہے۔ یہ تسبیح میرے نور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ
کو پسندیدہ آتے ہیں کہ انسان اور زمین میں بخاری ہیں۔

حاجیہ اندر کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورۃ النور، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقحہ
پڑھی ہیں۔ ان میں دین کے ساتھ بنیادی اصولوں کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات
اور اس کی تعذیب کی بات بھی ذکر ہے۔ محمدؐ عجیب بات ہے کہ ان تینوں سورتوں میں
اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہؑ کہیں نہیں آیا۔ یعنی تینوں سورتیں لفظ "اللہ" سے خالی
ہیں۔ اس سے کہ بعد والی سورۃ النجمہ کی تقریباً ہر آیت میں لفظ "اللہ" مذکور ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ یہ سب سے بڑا نام ہے، ہمارا علم ناقص اور محدود
ہے اور خدا ہم اس کے کچھ نہ کہہ سکتے ہیں۔

سورة
الحديد
مكمل

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ فِي ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ آيَةً وَأَرْبَعٌ وَكُتُبَاتٌ

سورة الحديد مدنی ہے۔ یہ انیس آیتیں ہیں اور اس میں چار رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③ هُوَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ④ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑤ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑥ يُوَلِّجُ الْمِلَّ
فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْمِلَّةِ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِدَاتِ الصُّدُورِ ⑦

تجسس۔ تیج بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہی چیز ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہ نہ بدست اور چھتوں والا ہے ① اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ② وہی ہے سب سے پہلے اور وہی ہے سب سے آخر میں۔ وہی ہے ظاہر اور باطن اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ③ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں۔ پھر قائم ہوا وہ عرش پر۔ جانتا ہے جو چیز داخل ہوئی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے اس سے، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اُس میں۔ اور وہ تمھارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کام تم کرنے ہو اُس کو دیکھنے والا ہے ④ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام ⑤ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو ⑥

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحديد ہے جو اس کی آیت - ۲۵ میں آمدہ لفظ سے ماخوذ ہے۔ حديد لوسہ کو کہتے ہیں اور اس سورۃ میں دیگر مضامین کے علاوہ لوسہ کی انادیت اور اس کی ضرورت کا ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ ق سے لے کر گذشتہ سورۃ واقعہ تک سبھی سورتیں تھیں۔ جب کہ یہ سورۃ اور اس کے بعد دلی دوسری سورۃ نہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ سورۃ نزال کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی انیس آیات اور چار رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۴۴ آیتوں

اور ۲۲۷ حرف پر مشتمل ہے۔

مضامین سرفہ

سابقہ سچی سورتوں کی طرح اس مدنی سورۃ میں بھی قرآن کے بنیادی عقائد قرعید اور اس کے دلائل، وقوع قیامت اور جزائے عمل کا ذکر ہے۔ رسالت کے سلسلے میں اللہ نے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ مدنی سورۃ ہونے کے لحاظ سے اس میں بعض احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جہاد کی فضیلت اور اس کے یہ مال غنیمت کرنے کا بیان ہے۔ جس طرح جہاد میں جان کی قربانی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس سلسلہ میں اتفاق فی سبیل اللہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سورۃ کا سابقہ سورۃ الواقعة کے ساتھ رابطہ اس طرح ہے کہ سابقہ سورۃ کے آخر میں حکم تھا قَسِبَ بِالنَّاسِ أَنْ يَكْفُرُوا بِالْعَصَىٰ یعنی اپنے غلطیوں کے پروردگار کی تسبیح بیان کریں۔ اور اس سورۃ کی ابتدا میں فرمایا ہے سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی آسمانوں زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل

ہر ایماندار شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل یہ بیان کرنا لازمی امر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ تہلیل یہ زبان سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی اور اعضا و جوارح سے بھی۔ زبان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر وغیرہ کا ادا کرنا ہے۔ دل کی تہلیل یہ ہے کہ انسان کفر، شرک، انکار، شک و خیر سے بچ جائے اور دل میں کوئی ایسی بات نہ سکے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ اعضا و جوارح کے ذریعے تہلیل یہ ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج جیسی عبادت انجام دے، اور ہر طرح زبان کے ساتھ اس کے اعضا و جوارح بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں شریک ہو جائے ہیں۔ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو حقیقت میں بھی یہی تہلیل اللہ کی تہلیل اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمٰوٰتِ
اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمانی مخلوق ملائکہ اپنی مرضی
اور اضطرار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا يُسَبِّحُكَوْنَ الْبَسْمَلِ
وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُوْنَ (الانبیاء - ۲۰) وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح
کرتے رہتے ہیں مگر تھکے نہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں مثلاً
آسمانی کمرے، انسان، حیوانات، نباتات اور جادات سب اللہ کی تسبیح بیان
کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنْ يَمُنَّ شَيْءٌ اِلَّا بِسَبْحٍ مُّجْمَعٍ
وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ اِنْ رَآَيْتُمْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ
تُسَبِّحُنَّ لِلّٰهِ كَانَتْ اَوْ لَمْ تَكُنَّ فَاِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ
اِنَّ كُنَّ لَآتِیۡنَ اِلَيْهِ سَاعَةً (الاحقاف - ۱۷) اگر آپ نے دیکھا کہ آسمان، زمین اور پہاڑ
اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کی وہ
تسبیح کرتے ہیں مگر انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سجدہ فعل میں ارشاد ہوتا ہے
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (الزمر - ۶۰) آسمان و زمین کی ہر چیز اور جانور اور
فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ البتہ انسانوں
میں سے بہت لوگ ہیں جو اپنے اعتبار اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے
سجدہ ریز ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ
اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ کافر، مشرک یا دھریے ہوتے
ہیں۔ تاہم فرمایا کہ اگر کوئی انسان سجدہ یا تسبیح بیان نہیں کرتا تو اس کا سنا یہ تو ہر حال
سجدہ ریز ہونا ہے جیسے فرمایا وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْلٰحِ (الرعد - ۱۵) جو بھی آسمان
اور زمین میں ہے وہ خوش یا ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور ان کے سامنے بھی

صبح شام سجدہ رہتے ہیں۔ کسی کے سلسلے کا مشرق و مغرب کی طرف جھکا ہی
 اُس کی سجدہ رہنمائی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ وہ
 پروردگار تمام عجیب و غرائب اور ہر اُس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے
 لائق نہیں۔ اور تمہیکر کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی
 جاتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرشتے سُبْحَانَ اللَّهِ
 تَعَالٰی لَوْلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَللَّهُ اَكْبَرُ جیسے پاکیزہ کلمات سے اُس کی
 تعریف بیان کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا
 کم از کم اتنا حصہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ دین میں سو مرتبہ اِن کلمات کو ادا کرے
 فرمایا ہر چیز اُس کی تسبیح بیان کرتی ہے وَهُوَ لَعَزِيزٌ الْحَكِيمُ اور وہ ذات
 غالب، زبردست اور حکمتوں کی مالک ہے۔ ہر جگہ اُسی کا اقتدار ہے اور اُسی
 کا حکم چلتا ہے۔ ہر چیز کو وہی پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے۔ اس طرح
 توحید کی بات بھی ذہن میں آجاتی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن سورتوں کی ابتداء تسبیح سے ہوتی ہے۔
 مثلاً یہی سورۃ الحکیم یا سورۃ القصص یا سورۃ التکوہ وغیرہ حضور علیہ السلام اِن
 سورتوں کو رات کے وقت سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اِن
 سورتوں کو تسبیحات کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اِن
 سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے زیادہ فضیلت دیتی ہے
 اور وہ ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْمٰی بِرَبِّہٖ ... الاٰیۃ یعنی سورۃ بنی اسرائیل
 کی پہلی آیت۔

فرمایا ارض و سما کی ہر چیز اُسی وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرتی ہے
 کیونکہ لَوْلَا مَلٰئِکَۃُ السَّمٰوٰتِ وَآلَہٗاَرْضِیْنَ اَسْمٰوٰنوں و زمین کی بادشاہت بھی
 اسی کی ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ اُس کی سلطنت سے باہر نہیں، لہٰذا اسکا تسلط

آسمان و زمین
 کی بادشاہت

اور تصرف بھی اسی کا ہے مُحْيٍ وَمُيِّتٍ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت طاری
 کرتا ہے اگر باہر توحیات کا سرچشمہ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ ہر چیز کا
 خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز فنا بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ مخلوق میں سے بعض پر فنا
 طاری ہوتی ہے، اور بعض ایسی مخلوق ہے کہ اس کی فوت میں ہی فنا پائی جاتی ہے۔
 کیونکہ ممکن چیز کا وجود اور عدم برابر ہے۔ جب اس کے خالق نے چاہا اُس کو موجد
 کر دیا اور جب چاہا معدوم کر دیا۔ اپنی ذات سے قائم و دائم صرف ذاتِ خداوندی
 ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تَامِسٌ جِئْتُمْ بِهَا وہ ارضی ہوں یا سماوی، علوی ہوں یا سفلی،
 ہائیکہ مقربین ہوں یا جن و انس سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الزمر: ۶۲) ہر چیز کو پیدا کرنے
 والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کا کارساز مدبر اور تصرف بھی وہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے اختیار سے
 باہر نہیں۔

اول و آخر
 ظاہر و باطن

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نرید صفات کا ذکر کیا ہے جس سے اس کی وحدانیت
 اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ سب سے
 پہلے بھی وہی ہے اور سب کے آخر میں بھی وہی ہے۔ تول سے مراد یہ ہے کہ اس
 کی کوئی ابتدا نہیں یعنی وہ الہی ہے اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی انتہاء
 نہیں اور وہ ابدی ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے كَانَ
اللَّهُ قَلَمٌ يَكْتُبُ سِوَاهُ شَيْءٍ ایک وقت ایسا تھا جب صرف اللہ کی
 ذات تھی اور اُس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب
 صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائیگی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ ہوگی۔

ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے
 ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہیں جن سے
 اس کی ہستی کا اندازہ ہوتا ہے، گویا وہ اپنی نشانیوں اور آثار کے اعتبار سے ظاہر
 ہے۔ اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ اُس کا اور ک عقل یا احساس کے ذریعے ممکن

نہیں۔ خدا کی ذاتِ دراء الہود ہے، وہ بہت لطیف و باطن ہے۔ امام غزالیؒ
 لکھتے ہیں کہ باطن باعقل معرفت ہے۔ یعنی جن چیزوں کو انسان جانتا ہے ان میں
 سے سب دقیق و لطیف اور پیچیدہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی ذات تک مخلوق
 کی رسائی ممکن نہیں۔ اسی لیے فرمایا لَا فِكْرَةَ فِي الرَّحْمَةِ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات
 میں غور و فکر نہ کرو۔ بلکہ اس کو اس کی صفات کے مظاہر سے پہچانو۔ اس بات
 میں غور کرو کہ یہ افراز و اقسام کی مخلوق کس نے پیدا کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی
 صفتِ خلق سمجھ میں آگئی۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر جائزہ کو کس طرح روزی بہم
 پہنچاتا ہے۔ اس سے اس کی صفتِ رزاقیت عیاں ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہر چیز
 کو حدِ کمال تک کون پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کا کرشمہ ہے۔
 غرض کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی غرائب اور مصنوعات سے سمجھا جاتا ہے براہِ راست
 اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فِيهِ كُنْ شَيْءٌ لَهُ اَبٌ؟
 قَدْ عَلِمْتَ اَنْهُ وَاَبٌ؟

ہر چیز میں اس کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ سعدی صاحبؒ نے بھی کہا ہے
 کہ پیمانے لوگوں کے لیے درختوں کے سبز پتے ہی اللہ کی معرفت کے دفر ہیں۔
 اور ظاہر قدرت ہی اس کی پیمائش کا ذریعہ ہیں۔

حدیث میں یہ بھی آتا ہے اَنْتَ لَطَّاهِدٌ وَاَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ؟

تو اس قدر غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یعنی تو ہی سب پر غالب ہے
 جیسے اوپر کسی کا غلبہ، تصرف، یا اقتدار نہیں اَوَانتَ الْبَاطِنُ وَاَيْسَ
 وَرَآءَكَ شَيْءٌ؟ اور تو باطن ہے کہ تجھ سے ورے یعنی تجھ سے پوشیدہ کوئی
 چیز نہیں۔ الغرض۔ پیر گزرا، زندہ گزرا، موت دینا، کائنات کا بادشاہ ہونا،
 قدرت نامہ کا مالک ہونا، آفری اور بربادی ہونا، عبادات کے اعتبار سے نیا
 اور ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس میں کوئی

دوسری ہستی شریک نہیں۔ وَهُوَ يَخْلُقُ شَيْءًا وَيَكْبِتُهُ اور وہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ اُس کی ناکامی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو ایک لمحہ میں بھیج دیتا کہ اسے پیدا کرے۔ مگر چھ دن کے وقفے میں بھی اُس کی خاص مصلحت ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنے عرصہ میں پیدا کرنے سے انسان کو یہ باور نہ آتا کہ وہ جس قدر کام تدریج کرنا چاہیے۔ الْمَشُودَّةُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْجَعْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ اہمیتی اور بچنے کی رحمانی کام ہے جب کہ جلد بازی شیطانی کام ہے۔ انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کرو کہ اس سے کام خراب ہو کر ندامت کا باعث بنتا ہے باقی رہی یہ بات کہ چھ دن سے کتنا عرصہ ملا رہا ہے تو اس سے ہماری دنیا کے نظام شمسی والے چوبیس گھنٹے والے دن ملو نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک كَانَ وَمُقَدَّارُهَا أَلْفَ مَسْنَةِ نَعْمَةٍ د لکھ سجدہ۔ ۵۰ ایک دن کی مقدار ہزار سال کے برابر ہے۔ اللہ نے اپنی مصلحت کے مطابق کائنات کو گرہ بچھ ہزار سال کے عرصہ میں پیدا فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن میں استوی اعلیٰ العرش کا کوئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا اس طرح نہیں جس طرح ہم کسی پتنگ، کرسی یا تخت پر بیٹھتے ہیں، بلکہ اللہ کا استوی اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جو ہماری عقل و فہم سے بالا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے استوی اعلیٰ العرش کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش پر اپنی تجلی اعظم والا ہے جس سے سارا عرش اور اُس سے نیچے ساری کائنات رنگین ہو جاتی ہے اور پھر اس تجلی کے تغیرات اور آثار لپٹ کر واپس چلے جاتے ہیں یہ تجلیات کب سے پڑ رہی ہیں۔ اور کب تک پڑتی رہیں گی۔ اس کو کوئی انسان نہیں جان سکتا۔

آسمان مذہب
کی تخلیق

فرمایا: عَلِيمٌ مُحِيطٌ صَوَفَ اللّٰهُ تَعَالٰی کہ ہے یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ
قَمَاحُ یَحْجُمُ مِثْلَ مَا رَوَ جَانِبَ ہر چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور ہر چیز زمین سے
نکلتی ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں بارش کا پانی، نباتات کے بیج اور خورد
میرنے والے انسان ہیں۔ اس سے نکلنے والی چیزوں میں پانی، ٹیل، گیس، سونا، چاندی،
لوہ، کوئلہ، نکل، سبزیاں، پھل اور پھول ہیں۔ غرضیکہ ہر قسم کی نباتات اور معدنیات زمین
ہی سے نکلتی ہیں۔ جن سے انسان اور دیگر جاندار مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں
کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

فرمایا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا اللّٰهُ تَعَالٰی
اُن اشیاء کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو اُس کی طرف چڑھتی
ہے آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء، بارش، قضا و قدر کے فیصلے، روزی کا
حکم، ترقی و تنزل کا فرمان وغیرہ ہیں اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزوں میں فرشتے
ہیں جو اُڑ رہے جاتے ہیں اور پیچھے بھی آتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال بھی اُڑ رہے ہیں اور خطیرہ اللہ
میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے
ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اگلی سورۃ المائدہ میں آ کر ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتے
مگر گشتی کرنے والے تین گمراہ کے پس چھتھا وہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتے پانچ گمراہ
چھتھا وہ ہوتا ہے اس کے کم ہوں یا زیادہ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ (المائدہ: ۱۷)
مگر وہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی ہوں۔

معیت
خداوندی

محدثین کہہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کے علم، قدرت اور
تصرف کے ساتھ ہے۔ تاہم دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق
معیت ہے۔ یعنی یہ علم، قدرت اور تصرف کے ساتھ تو ہے ہی، مگر ذاتی معیت
کسی ہے۔ وہ ذاتی اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سورۃ ق میں گزر چکا

وَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْيَدِ رَايتَ (۱۶) ہم نواسان
کی شہ زنگ سے بھی اُس کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ حیثیت ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ
بے کیفیت بھی ہے یعنی اس کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے مخلوق کی
ایک دوسٹر کے ساتھ قربت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

۴۰ همت لب الذنوب را با جان بس

اتصال ہے تحقیق ہے قیاس

اللہ تعالیٰ کی ذات کر لوگوں کی جانوں کے ساتھ اتصال حاصل ہے۔ مگر یہ حدیث کیفیت اور قیاس کے بغیر ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ روایت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی اہل حق اس بانٹا کے قائل ہیں کہ یہ آخرت میں اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ مگر اس کی کیفیت کو آج کوئی نہیں بیان کر سکا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی صحبت ہر انسان کے ساتھ ذاتی بھی ہے مگر بے کیف۔

حکومت کی

فرمایا **وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ يَبْصُرُ** اور جو کام تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ تمہارے اعمالِ حسنہ یا سیرۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ **كَذٰلِكَ تُكَلَّفُ** **الْعَمَلَاتِ** **وَاَنْ تَرْضٰ** انسانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کے تسلط سے کوئی چیز باہر نہیں۔ **وَالْحَبْ** **اللّٰهُ يَجْعَلُ** اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ انسانوں کے تمام اعمال قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پھر وہ ہر ایک کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں صحیح علم حاصل کرے۔ اسی علم سے انسان کو حقیقی حیات نصیب ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی اچھا نظام قائم ہوگا، اس کو قائم کرنے والی صالح جماعت ہی ہوگی جس کا اعتقاد، اخلاق اور اعمال صحیح ہوں گے۔ ایسی جماعت کے بغیر اسلامی نظام کا قیام ممکن نہیں۔ ہم اسے ملک میں صحیح نظام جاری کرنے کے دعویدار رہ کر ریٹ، ٹیکس، ٹنڈر، دیہریے، رافضی، قادیانی اور ایسے

بھی دوسرے بے دین لوگ ہیں جن سے صلح نظام کی توقع عجیب ہے، یہ لوگ نہ اسلامی
 نظام کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں اگر سمجھ بھی جائیں تو یہ ان کے مزاج
 کے خلاف ہو گا۔ لہذا وہ کبھی بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ زبان
 کلامی اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ لوگ بے وقت نہیں ہیں
 بلکہ ان میں فکر معاش تو کمال کی ہے، البتہ ان میں فکر معاد کا فقدان ہے۔ دنیا
 کی سپر طاقتیں اور ان کے نمائندے سب ایسے ہی ہیں۔ قرآن کے نظام کو صرف نیک
 لوگ ہی جاری کر سکتے ہیں۔ لوفریا کہ اللہ ہی کیلئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی،
 اور تمام چیزیں اُس کی طرف لوٹ کر جائے والی ہیں۔ **يَوْمَ لُجُ النَّهَارِ وَفِي النَّهَارِ**
وَيَوْمَ لُجُ النَّهَارِ وَفِي النَّهَارِ وہ رات کروں میں اور دن کو رات میں داخل کرنا
 ہے کبھی رات بڑی، برقی ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور اسی بنا پر سال بھر میں
 چار موسم گرما، سردی، بارش اور خزاں آتے ہیں۔ یہ تمام ظاہری تصورات اور تعلقات
 اُس کی قدرت اور حکمت کی علامات ہیں۔ **وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**
 اور وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اُس کو علم ہے کہ کس کے دل میں توحید
 ہے یا کفر، شکر ہے یا نفاق، ایمان اور شک۔ وہ ہر ایک کو اس کے
 تیبے اور عمل کے مطابق ہی بدلے گا۔

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَفِیْنٍ
 فِیْهِۦۤ ۙ قَالِیْذِیْنَ اٰمِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِیْرٌ ۝۷
 وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ یَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا
 بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِیْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۸
 هُوَ الَّذِیْ یُنْزِلُ عَلٰی عَبْدِهِۦ اٰیٰتٍ لِّیُبَيِّنَ لَیْخُرْجَکُمْ
 مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ۚ وَذِیْنَ اللّٰهُ یُکْمِلُ لَکُمْ
 رَحِیْمٌ ۝۹ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
 وَلِلّٰهِ مِیْرٰتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا یَسْتَوِی مِنْكُمْ
 مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ
 دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَقَاتِلُوْا وَا
 كَلَّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰی ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ۝۱۰

ترجمہ :- ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ، اور
 خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں نایب
 بنایا ہے پہلے لوگوں کا ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے
 تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے ، ان کے لیے بڑا
 اجر ہے ۷ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ تم ایمان نہیں
 لائے اللہ پر ورنہ کیا کہ رسول تم کو بلاتا ہے تاکہ تم ایمان

لاؤ اپنے رب پر۔ اور تحقیق اُس نے یا ہے تم سے پختہ
 وعدہ، اگر تم ایمان لائے ہو (۸) وہ میری ذات ہے جو
 ادا ہے اپنے بندے پر آمینیں واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں
 اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے
 ساتھ اکثر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان
 ہے (۹) اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ
 کے راستے میں، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں
 اور زمین کی، نہ نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ
 کیا فتح سے پہلے اور لڑائی کی۔ یہ لوگ بڑے درجے والے
 ہیں اُن لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد فتح کے،
 اور لڑائی کی۔ اور ہر ایک سے اللہ نے خوبی کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو، اس کی خبر لیتے
 والا ہے (۱۰)

سورۃ کے آغاز میں ارض و سما کی ہر چیز کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر ہوا۔ اللہ
 کی قدرت میں سے موت و حیات کی صفت بیان ہوئی، پھر اس کے اول، آخر،
 ظاہر اور باطن ہونے کا ذکر ہوا اور اس کے قادر مطلق اور علیم مطلق ہونے کی صفت
 بیان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے ارض و سما کو چھ دن کے وقف میں تخلیق کیا اور
 وہ عرش پر مستوی ہے۔ نیز یہ کہ وہ ارض و سما میں داخل ہونے والی اور نکلنے والی،
 نازل ہونے والی اور اُپر چڑھنے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے ساتھ
 اپنی معیت کا ذکر فرمایا اور یہ بھی کہ وہ انسانوں کے دلوں کے رازوں سے بھی
 واقف ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں اپنی سلطنت کا دعویٰ کیا اور یہ بھی
 کہ تمام معاملات اُسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

اب اللہ نے پہلے ایمان کی تسبیح کا ذکر کیا اور پھر جبار فی سبیل اللہ میں

طائفت

توحید رسالت
 پر ایمان

مال خالص کرنے کی تمغہ خیر دہی ہے ارشاد ہوتا ہے آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
 لَوْ كُنَّا اِلٰهًا لَّوَدَّعَا رَبَّنَا وَلَتَكُنْ لَّكُنَّا اِلٰهًا لَّوَدَّعَا رَبَّنَا وَلَتَكُنْ لَّكُنَّا اِلٰهًا لَّوَدَّعَا رَبَّنَا
 مانو۔ ایمان کے بغیر نہ انسان کی فکر پاک ہو سکتی ہے اور نہ ہی عقل اور فہم۔ ایمان کے
 بغیر انسان کے اعمال کی سمت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ فلاح اور کامیابی کی منزل
 حظیرۃ القدس تک ایمان کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔ اس بات کی وضاحت اللہ
 تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر کی ہے۔ مثلاً سورۃ الانبیاء میں مندرمایا۔
 قَمَنٌ يَّعْمَلُ صَدَقَاتٍ وَهُوَ مُوَدَّعَا رَبَّنَا وَلَتَكُنْ لَّكُنَّا اِلٰهًا لَّوَدَّعَا رَبَّنَا
 آیت ۴۰ میں جس شخص نے نیکی کا کام کیا بشرطیکہ اس میں ایمان موجود ہے تو اس
 کی کوشش کی تائید ہی نہیں کی جائے گی بلکہ یہ سب کہ اعمال کا دار و مدار جمیع
 ایمان پر ہے۔ اگر ایمان میں شرک کی غلطی ہے یا دلی کے کسی گوشے میں کفر،
 فساد، اسکا دیا ترزدنے ڈیرہ ہمارا کھد ہے تو ایسے آدمی کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں
 قابل قبول نہیں ہے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے خالص ایمان کی ضرورت ہے
 وہاں یہود و نصاریٰ والا ایمان نہیں چلے گا۔ وہ تو نبی آخر الزمان کی رسالت کا انکار
 کرتے ہیں۔ لہذا ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا جزو ایمان
 ایمان کی درستگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
 مَسْكِنًا فَتَمْنُوا فِيهِ اور اس مال میں سے خرچہ کرو جس میں تم نے تمہیں پسوں کا گھر
 بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ تمہارا ذاتی
 نہیں ہے بلکہ اللہ نے پہلے لوگوں کی نگہ تمہیں عطا فرمایا ہے جن کے تم جانشین ہو
 جَعَلَ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لڑتی ہے یعنی اُس نے یہ مال گنہگاروں کو
 کر دیا تھا۔ پھر ان کے بعد اللہ نے اُسے تمہاری مجازی ملکیت اور تصرف میں
 دے دیا۔ اس لیے کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے یہ مال ذاتی محنت و
 کاوش کے ذریعے اکٹھا کیا ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے اور تم اس کے حصہ

الضائق فی
 سبیل اللہ
 کا حکم

تمام موحل کو نکال کر دریافت کیا تھا اَلَمْ نَشَأْ یُوْسُفَ کَحُورًا ۚ اَیْمٰنِ ۱۷۲ میں
 تھا نہ سب نہیں ہوں؟ تو سب کا جواب تھا۔ قُلْ اَللّٰهُ سُبْحٰنَیْ پروردگار کیوں نہیں؟
 تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اس عہد کا بیج رکھ دیا ہے
 اگر دنیا میں اگر کوئی شخص اس عہد کی خلافت درازی کرنے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدت
 اور اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ ماغذ ہوگا۔ یہ ایسا عہد ہے کہ جس کی
 یاد دہانی تمام انبیاء اور کتب سماویہ کرتے آئے ہیں۔

وہ ملکہ عبد میشاق النہین کہلاتا ہے جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں کیا گیا ہے
 وَ اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِنْکَ الصَّیْقَۃَ الْاٰخِرَیْ (آیت - ۸۱) اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام
 نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس
 وہ رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو تم ضرور
 اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی ہدایت کرو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا کہ ایسا ہی کرو گے
 اس عہد کے تذکرہ سے تمام نبیوں کے امتیوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس
 چیز پر تمہارے انبیاء سے ایمان لانے کا عہد لیا گیا، اس چیز پر ایمان لانا امتیوں
 پر بطریق اولیٰ فرض ہے۔ لہذا اس عہد اور سابقہ کتب کی پیشین گوئیوں کے مطابق
 تمام امتوں اور خصوصاً یہود و نصاریٰ پر لازم آتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان لے آئیں۔

ذکرہ دو عہدوں کے علاوہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کے ساتھ
 وہ یہ عہد پیمان بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی
 تعمیل میں ہر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو اب
 جب کہ اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مالی قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے
 تو پھر اگر تم واقعی ایمان دار ہو تو یہ مطالبہ کیوں پورا نہیں کرتے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِیْ مِیْزَلُ عَلٰی عَبْدِهٖ اٰیٰتِ
 کِبٰیۃٍ اللّٰہِ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں اتارتا ہے

میاں بندے سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے اور واضح آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول پر اپنی آخری کتاب کی آیتیں نازل فرماتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے يُخَيِّرَ حَكَمَهُ يُخَيِّرَ الظَّالِمَ مِنَ الْبَشَرِ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ نزول قرآن کا مقصد یہی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آئے، اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ نیز تم بہ عبادت کے طلعات سے نکل کر سنت کی روشنی میں آ جاؤ۔ کفر، شرک، بدعات، المرد و لعب اور محصیت سب اندھیرے ہیں۔ عقیدہ، روح اور دماغ میں بھی تاریکی پائی جاتی ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ تمہیں ان تمام اندھیروں سے نکال باہر کر جائے اور تمہارے دلوں میں ایمان اور توحید کی شمع روشن کر دی جائے جس سے تم رسم و رواج کی تاریکیوں سے نکل کر صحت کی روشنی کی طرف آ جاؤ، اور تم نزل کی تاریکی میں بھٹکنے کی بجائے ترقی کی منزل پر گامزن ہو جاؤ۔ غرضیکہ قرآن پاک زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا نبی اس کی تشریح کرتا ہے اور تمام چیزوں کو کھول کر واضح کرتا ہے۔

قرآن کی اس مقصدیت کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے مثلاً سُورَةُ اٰبرٰهٖمَ کے آغاز میں فرمایا كِتٰبٌ اَنزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخَيِّرَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج ہر طرف کفر، شرک، بدعات اور معاصی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، جن کا آج پتہ نہیں چلتا۔ جب موت واقع ہوگی اور انسان کا یہ مادی خول اُتر جائے گا۔ تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم کس اندھیرے میں ٹھکریں مارتے ہیں۔ اس کی مثال کھورو غارم کی ہے کہ جس آدمی کو سو گھٹایا جائے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا خواہ اس کے جسم کی کتنی بھی چیر کھیا کر دی جائے۔ پھر جب بے ہوشی کا اثر جسم سے اُتر

جاتا ہے تو انسان کو درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اندھیروں اور روشنی کا امتیاز انسان کو مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ یہ حال فرمایا **وَلَا تَلَّكُم مِّلَّةَ رَبِّكُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ أَلْفًا سَلَامًا**۔ جس نے بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے جس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا انتظام کر دیا ہے۔ مگر یہ انسانوں کی یہ قسمتی ہے کہ وہ کفر و جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم اور ایمان کی روشنی میں نہیں آتے۔

مالی طور پر

اس سورۃ مبارکہ میں اتفاق فی سہیل اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ دیکھنے کے ابتدائی دور میں مالی قربانی کی سخت ضرورت تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَمَا لَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقِيں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یا رکھو! وَلِلَّهِ عِزَّتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ** اور زمین کی ساری وراثت تو اللہ کے پاس ہے۔ انسان مرنے کے بعد ہر سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے اور وہی اس کا وارث ہوتا ہے۔ جب مالک حقیقی بھی وہی ہے اور تمہارے بعد وارث بھی وہی ہے۔ تو پھر اس کا مال اُس کے حکم کے مطابق خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کرنا تم کو بوجھل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اُس کے حکم کے مطابق خوشی غم سے خرچ کرو تاکہ اُس کی خوشنودی حاصل ہو اور دین کے مقاصد بھی پورے ہوں۔

مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِهِ کے لفظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تمہارے پاس یہ مال دراصل اللہ کی امالت ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر اس میں تصرف کی اجازت دی ہے مگر نہ حقیقی ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ مگر انہوں نے اس کا مقام ہے کہ انسان اس کو حقیقی اور ذاتی ملکیت سمجھ کر اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو خدا تعالیٰ کا فضل، مہربانی یا عطائیں سمجھتے لہذا اس مالک حقیقی کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اللہ کا حق ہے اسی طرح مال

میں بھی اس کا حق ہے۔ جس طرح انسان کے لیے جہانِ عبادت، نماز، روزہ، حج وغیرہ
 کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مالی عبادت، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کی اور بھی کچھ ضروری
 ہے۔ حضرت یسیرؑ زمانہ جاہلیت میں بڑے اور بچے درجے کے شاعر تھے آپسے لمبی عمر
 پائی اور نوے سال زمانہ جاہلیت میں اور پچھن برس اسلام کے دور میں گزرا۔
 وہ کہتے ہیں۔

وَمَا الْحَرُّ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْعُهُ
 يَحْوُذُ رَمَادًا بَعْدَ أَنْ هُوَ سَاطِعٌ

انسان تو ایک شهاب کی طرح ہے۔ اس کی روشنی قصود ہی دیر کے لیے خوب
 چمکتی ہے مگر بعد میں وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔

مَا السَّمَاءُ إِلَّا هَلْكَوْكَرَالَا وَدَائِعُ
 وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْأُودَاعُ

یہ مال اور اہل ترانائیں ہیں جو کہ ایک نہ ایک دین واپس لوٹا دیں گے۔ جان بھی
 انسان کے پاس اللہ کی طرف سے آمانت ہے اور مال بھی۔ انسان ان دونوں
 امانتوں میں اللہ کے حکم کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ اور جب صاحبِ امانت
 اپنی امانت طلب کرے گا تو اسے لوٹنا پڑے گا۔ جب ہر چیز کا مالک جتنی امانت سے
 ہی ہے تو پھر اس کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں سبکل نہیں ہونا چاہیے؛ بلکہ
 اس کے حکم کی بخوشی تعمیل ہونی چاہیے۔

صریف شریف میں آتا ہے کہ انسان کی زبان مَآلُف مَآلُف یعنی میرا مال
 میرا کہنے سے نہیں نکلتی۔ کبھی کہتا ہے میری زمین ہے، کبھی میرا مکان، میرا
 کارخانہ اور میرا خزانہ فرمایا ہے انسان! تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھانا یا پہن کر برباد
 کر دیا یا پتھر پٹنے کا تھوڑے سے صدقہ کر دیا۔ جو کچھ باقی بچ گیا وہ تیرا مال نہیں۔ دوسری
 روایت میں آتا ہے کہ بچ پہنے والا مال تیرے وارثوں کا ہے، لہذا تو کسی چیز پر
 غرور کر رہا ہے! تیری ملکیت عارضی ہے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہو گا تیرے

یران اپنا اپنا حصہ لے جائیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں نے بحری ذبح کی۔
 اس کا سارا گوشت بھانجوں میں تقسیم کر دیا اور صرف ایک پایہ اپنے لیے رکھ لیا۔
 حضور شریف لائے تو گھر والوں نے عرض کیا، حضور! بحری ذبح کی تھی جس میں صرف
 ایک پایہ بچا ہے باقی ساری تقسیم کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت
 ہے کہ سارا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ اور صرف ایک پایہ جو استعمال نہیں ہوا ہے۔
 اس کا اجر تمہیں نہیں ملے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف پایہ باقی ہے، نہیں بلکہ اس کے
 باسرا گوشت باقی ہے جس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔

اگے اللہ نے اتفاق فی جبل الشر کرنے والوں کی بھی درجہ بندی کی طرف اشارہ فرمایا
 ہے، ارشاد ہوتا ہے لَا يَسْتَوِي مَنْ كَفَرَ مِنْ النَّفَقِ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٍ
 میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ لڑی
 لَقَاتِلٍ اعْطِيَ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ رَجُلٌ مِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا
 مَن بَعْدَهُ اِنَّ لَكُمْ فِي هٰذَا لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَّرْى
 جی لڑی مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کا دور بڑا سخت تھا۔ جب کہ مسلمانوں
 کے پاؤں اچھی طرح نہیں جھنے پائے تھے۔ اس دور میں جن لوگوں نے جانی اور
 مالی قربانی پیش کی ان کے درجات فتح مکہ کے بعد میں خرچ کرنے اور لڑائی لڑنے
 والوں سے بدرجہا بلند ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعد والے لوگ خواہ کتنا
 بھی خرچ کریں وہ اس وقت کے خرچ کو نہیں پہنچ سکتے جب مسلمان سخت مشکل
 میں تھے اور خرچ کی شدید ضرورت تھی، چنانچہ صحیحین میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ جو اخلان فتح سے پہلے ایمان والوں میں تھا۔ بعد اٹے اس کے کر دیں گے
 کہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی لدر و منزلت اسی لیے زیادہ ہے
 کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے سب سے پہلے مال خرچ کیا۔ اللہ کے
 نزدیک قدر و منزلت اسلام، دین اور ان کے ساتھ خلوص کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اتفاق میں
 سعادت کی
 فضیلت

لہذا جس نے ولی اور جانی قربانی سے اسلام کو تقویت پہنچائی وہ بڑے درجے والی ہے
 حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ بعض درجات ایک درجہ کا
 درجہ لاکھ درجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے
 والوں میں بڑا فرق ہے۔ امیر معاویہؓ اور ابوسفیانؓ بعد میں ایمان لائے، اور انہوں نے
 جنگیں بھی لڑیں مگر وہ پہلے لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور
 ہے **وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ** کہ اللہ نے بھی کے ساتھ خوبی کا وعدہ فرمایا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد والے سب کو اجر عظیم فرمائے گا۔ مگر ان کے درجات
 برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ **وَدَفَعَ نَحْصَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ** (الانعام ۱۱۴)
 اللہ نے بعض کے درجات کو ان کے مقابلے میں بلند فرمایا ہے، اہم نبی سے
 کوئی گروہ بھی خالی نہیں، فرمایا **وَاللَّهُ يُمَازُّ الْمُؤْمِنِينَ** جو بھی کام
 کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق
 ہی بدلہ دے گا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتِ جُجُرُ مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ⑫ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ
 لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمْ مِنْ تَوْرِكُمْ قِيلَ
 ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
 بِسُورَةٍ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّجْمَةُ وَظَاهِرَةٌ
 مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ⑬ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ
 مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
 وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّبْتُمْ الْأُمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ
 أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّبَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ⑭ فَالْيَوْمَ لَا
 يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مَا أُولَئِكَ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑮

تجربہ:۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اچھا قرض،
 پس وہ اُس کو گون دینگا، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہو
 گا ⑪ جس دن آپ دیکھیں گے ایماندار مردوں اور
 ایماندار عورتوں کو روڑ دیا ہو گا اُن کا نور اُن کے سامنے
 اور دائیں طرف - (اُن سے کہا جائے گا) خوشخبری ہے تمہارے
 لیے آج کے دن، باغات ہیں جن کے سامنے نہیں بہتی
 ہیں، ہمیشہ پہنچنے والے ہوں گے ان میں۔ یہ بڑی کامیابی
 ہے ⑫ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں
 اُن لوگوں سے جو ایمان لائے، (دیکھو، انتظار کرو ہمارا نگر
 ہم بھی روشنی حاصل کر دیں تمہاری روشنی سے کہا جائیگا لوٹ جاؤ
 پیچھے پس تلاش کرو روشنی۔ پس کھڑی کر دی جائے گی اُن کے درمیان ایک
 دیوار حق کا دروازہ ہو گا۔ اُس کے باطن کی عزت و رحمت
 ہو گی اور ظاہر کی طرف عذاب ⑬ پکاریں گے، اُن
 کو (اور کہیں گے) کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟
 وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا
 اپنی جانوں کو اور تم دیکھتے ہو اور شک کیا، اور دھوکے
 میں ڈالا تم کو جھوٹی آرزوں نے یہاں تک کہ اللہ کا حکم
 آگیا۔ اور ہٹایا تمہیں اللہ کے نام سے بڑے دھوکے باز
 لے ⑭ پس آج کے دن نہیں یا جائے گا تم سے
 کوئی نصیب اور نہ اُن لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور
 تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے، وہی تمہارے ساتھ زیادہ لائے
 ہے اور وہ بڑی عجب ہے کُٹ کر جانے کی ⑮

گہرے آیات میں اللہ تعالیٰ نے جماداتی بے حیاء اللہ کے لیے مال خرچ کرنے
 کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ جو لوگ بوقت ضرورت خرچ کرتے ہیں اُن کے لیے

زیادہ اجر ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے جد میں اسلام قبول کرنے والوں سے بدرجہا افضل ہیں۔ تمہارے سوال کا تحقیقی ملک اور مروت تو اللہ تعالیٰ ہے، تاہم اس نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس میں پہلے لوگوں کا مائب بنایا ہے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تمہیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے عطا کردہ مال کو بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بطور امانت ہے جس کے لوٹانے میں تمہیں کچھ کچھ محسوس نہیں کرنے کی چاہیے۔

قرض حسنہ
کی ترغیب

الفاق فی سبیل اللہ ہی کی ترغیب ایک دوسرے انداز سے دی جا رہی ہے۔
مَنْ ذَا الَّذِي يَقْبِضُ لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا وَهُوَ كَرِهَ لَكُمْ قَرْضًا
مِنْ دِينِهِ هِيَ مَوْفَقَةٌ لَهُ تَأْكُلُ دَيْنَ مَنْ كَرِهَ لَكُمْ تَرْتَبِئُ
اور اس قرض حسن کے بدلے میں اس کے لیے عزت والا اجر ہو گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ فی الواقعہ قرض نہیں ہے بلکہ کنایہ کی زبان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیگا۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ مقرض اتنی ہی رقم واپس لوٹائے گا۔ مگر یہاں پر اللہ نے قرض سے وگنا مال واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ لوگ اس کار خیر کی طرف راغب ہوں۔ البتہ یہ بدلہ اس صورت میں ملے گا۔ جب کہ الفاق فی سبیل اللہ کے وقت ایمان، اخلاص، جمع نیت اور صحیح موقع و محل موجود ہو۔ ان شرائط کا ذکر اللہ نے قرآن کے مختلف مقامات پر کر دیا ہے۔

یہ اصطلاحی قرض نہیں ہے۔ شاہ عید الفادہ کہتے ہیں کہ قرض کا معنی یہ ہے کہ تم اس وقت جہاد میں خرچ کرو۔ پھر تم ہی دولتیں برتو گے اور آخرت میں بڑے مرتبہ پاؤ گے۔ وگنے کے یہی معنی ہیں۔ آج خرچ کر دو گے وغیرہ حاصل ہو گا، دولت تمہارے ہاتھ ہی میں رہے گی اور آخرت کا اجر ہی ملے گا۔ شاہ صاحب

فرماتے ہیں در نہ مالک اور غلام میں سود بیاج نہیں ہے، انسان تو غلام ہیں، وہ مالک کو کیا قرض دے گا؟ جو دیا سو اس کا جو نہ دیا سو اس کا۔ وہ تو سارا اس کا مال ہے لیکن خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں بھی جس کا اچھا نتیجہ آئے گا اسلام اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو مال صرف کر دے گا اس کے بدلے میں تمہیں سلطنت اور دولت حاصل ہوگی، اور آخرت کا بدلہ الگ ہے۔ خدا کوئی محتاج نہیں ہے جو قرض مالک رہا ہے۔

قرض حسن وہ قرض ہوتا ہے جس میں نہ سود ہو اور نہ کوئی دیگر غرض وابستہ ہو۔ سورۃ المائد میں فرمایا: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (تیسرا، ۱۰) یعنی کسی پر احسان کر کے نہ زیادہ مفاد حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ محض مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنا مقصود ہو۔ اس قرض حسن کا مقصد بھی ریاکاری یا غرض فاسد نہ ہو بلکہ اس سے اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب مقصود ہو۔ اس کے برخلاف جو شخص اسلامی نظام کے قیام کے لیے حسب ضرورت مان صرف نہیں کرتا اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص دنیا اور عقبیٰ میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

اگلی آیت میں اللہ نے بھیجی گزرتی والوں کا انجام بیان فرمایا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِمَّنْ وَلَوْ مَرَدُّ اِلَیْهِمْ اَنْ تَعْلَمُوْا مِمَّنْ تَوْحَّشْتُمْ اَبَدُیْنِمْ وَبَآئِنَہُمْ کہ ان کی روشنی اُن کے آگے اور دائیں طرف دوڑتی ہوگی۔ یہ صورت حال حشر کے میدان میں پھر لڑائے گزرتے وقت پیش آئے گی۔ اس وقت سخت اندھیرا ہوگا اور روشنی صرف ایمان اور نیک اعمال کی ہرگی جو مونوں کے قلوب سے اُٹھ رہی ہو گی۔ تاہم یہ روشنی علی قدر المراتب ہوگی۔ جس قسم کا کسی کا ایمان ہوگا، اچھی کے مطابق اس کی روشنی ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی روشنی پہاڑ جتنی بڑی ہوگی اور بعض کے صرف آنسو کے برابر جو کہ کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ روشنی کا یہ تفاوت ایمان کی پختگی، اخلاص اور اعمال میں تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ بہر حال

دل ایمان کے لیے نور

ایمان کی روشنی تو اہل ایمان کے سامنے ہوگی اور اعمالِ صالحہ کی روشنی ان کی دائیں طرف ہوگی۔

ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا۔ بَشِّرْهُمْ يَوْمَ حَسْبُكَمُ الْيَوْمَ جَنَّتْ
خَشْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَقَمُوا خِلْدَ بَيْنَ يَدَيْهَا تَحْتَا یعنی بشارت ہے انہوں
 کی جن کے سامنے نہیں بستی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔
فَمَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑا کامیابی ہے جس کو حاصل ہو
 گی۔ پھر اللہ کی رحمت جنت کا مقام ہے، جہاں ابدی نعمتیں میسر ہوں گی، اور
 جہاں سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور
 خوشنودی شامل حال ہوگی۔ انسان کا وہاں پہنچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔

منافقوں کی
 روشنی جنت
 برائے نور

ایمان والوں کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ نے منافقوں کا کچھ حال بیان کیا ہے
 ارشاد ہوتا ہے يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِيْنَ كُنَّا
مَعَكُمْ يَوْمَ مَنَاقٍ مراد منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے۔ اَنظَرُ وَا
نَعْتَيْسَ مَيْتَ نَوْرِكُمْ ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ لے لیں
 اور اس شکل منزل کو عبور کر لیں۔ اور جسے جواب آئے گا قِيلَ اَرُجِعُوْا فَرَدُّوْا
فَاَلْتَمِسُوْا نُوْرًا مِّمَّهٖ لَوْ كُنْتُمْ اَعْبَادَ رَبِّكُمْ وہ لوگ مجھ کی
 طرف نہ گھر رہیں گے کہ روشنی کہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ اَلْتَمِسْ
بَيْنَهُمْ بِسُوْرَةٍ آپ ان کے درمیان ایک دیر لڑکھڑی کر دی جائے گی
 جس کا دروازہ ہوگا۔ بَاِطْنُهُ فِيْهِ الرَّجْعَةُ اور اسی کے اندر کی طرف چلا آئے
 کی سرائی ہوگی وَاِذَا هُمْ مِّنْ اَعْدَابِ الْعَذَابِ اور اس سے باہر عذاب
 ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں اس فیصل کو اعراف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے مَنْعَرَتِ
فَرَاتٍ ہیں کہ مشرک اور کافر لوگ تو پہلے اس سے گزرتے ہوئے پہلے ہی دوزخ میں گر
 چکے ہوں گے، مگر اسی کھلانے والے خواہ وہ کچے مومن ہوں یا منافق، اُسے ملے ہوں گے
 اعراف کے مقام تک تو سب اکٹھے آئیں گے، پھر ایمان والے تو اپنے ایمان اور

نیکی کی روشنی میں اپنے اپنے مراتب کے مطابق آپ کی کو عبور کر لیں گے، مگر دنیا میں فریاد کیا سے کام لینے والے منافق لوگوں کے پاس تو رہبان نہیں ہوگا لہذا وہ سچے لیاندریں سے درخواست کریں گے کہ انہیں روشنی میں سے کچھ حصہ دیا جائے تاکہ وہ بھی غریب مغموم نہ رہ سکیں۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ جو بھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتداء میں منافقین کو تھوڑی سی روشنی ملے گی۔ جس کے ذریعے وہ تھوڑی دور چلیں گے مگر پھر آپ تک وہ روشنی چھین لی جائے گی۔ کیونکہ دین میں بھی انہوں نے دھوکہ دہی کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھا تھا اور کچھ نیکی کے اعمال بھی انجام دیے تھے، لہذا یہاں بھی انہیں تھوڑی سی روشنی ملے کہ پھر چھین لی جائے گی۔ پیچھے روشنی تلاش کرنے کا مطلب منافق لوگ یہ ہیں گے کہ شاید یہاں کہیں تھوڑی دور روشنی تقسیم ہو رہی ہے، لہذا وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، مگر ابل، بیاں کی پیچھے سے مل رہی ہوگی کہ اس روشنی کا منبع تو دنیا میں تھا جہاں ایمان اور اعمال صحاحہ کی بنا پر روشنی تقسیم ہوتی تھی۔ وہاں تو تم اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اب یہاں تمہیں یہ روشنی میسر نہیں آسکتی۔ الخضر! منافق لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ جس روشنی کی ضرورت مہمانِ حشر میں پڑی اس کے حصول کے بہت سے ذرائع اس دنیا میں ہی موجود ہیں۔ چنانچہ صحیحین کی روایت میں آئے ہیں، لوگرا! اَتَقُوا الظُّلُمَ ظُلُمَ سے بچ جاؤ کیونکہ ظلم کی وجہ سے آخرت میں بڑے اندھیرے پیش آئیں گے۔ اس دنیا میں کروڑوں ہر گناہ کا گناہ، گناہِ اندھیرا ہوگا۔ ابنِ اندھیروی کہ عبور کرنے کے لیے بن ماجہ اور ترمذی شریف میں حضرت علیؓ کے اقوال ہیں: بَشِيرُ الْمَشَارِبِ فِي الضُّمِيرِ وَالْمَسْجِدِ بِالشُّوْبِ يَكْفُرُ يَوْمَ الْفَيْصَةِ ہر لوگ رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف نماز کے لیے تے ہیں، انہیں قیامت والے دن مکمل اندھیرے کی خوشخبری سن کر دینی قیامت کے روز

منافقین
کی عمر دینی

حصولِ نور
کے ذرائع

اُن کو پوری روشنی ملے گی۔ دنیا میں منوں سے اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں، رستوں
 کو رستے سے الگ کی جسبے تک پہنچ گئی، بڑھاپے اور بیماری کی کمزوری کی وجہ سے انہیں
 نماز کی خاطر جو لمبے کے لیے مشقت برداشت کرنا پڑی، فرمایا اُن کو مکمل روشنی کی
 بشارت سنادو۔

حضرت عبدالعزیز بن عمرؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ
 مَا قَطَعَ عِلْمَكَ لِمَنْ كُنْتَ لَهُ نَوَافِرٌ وَبُرُكٌ نَّافِعَاتٌ جِسْمُكَ
 نے نمازوں کی حفاظت کی یعنی نہیں منقطع ہونے سے بچایا اُس کے لیے قیامت
 والے دن روشنی، دلیل اور نجات ہوگی۔ جب اُس شخص کو کسی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔
 تو اُس کی نمازیں اُس کے لیے دلیل بن جائیں گی جس مقام پر اُسے روشنی کی ضرورت ہو
 گی تو یہ نمازیں اُس کے لیے روشنی کا انداز بن جائیں گی، اور اس طرح اس کو نجات
 سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد خلافت جس شخص نے نمازوں کی پرواہ نہ کی،
 اس کے لیے نہ دیں ہوگی، نہ روشنی اور نہ نجات، اور اُس کا حشر فرعون اور ہامان جیسے
 بڑے بھڑکوں کے ساتھ ہوگا۔

حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مہر کہ ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مکہ کا
 کعبہ کی تلاوت کرے یا اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات پڑھ لے گا اس کو قیامت
 والے دن روشنی میسر آئے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اُس کے قدموں سے
 کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی مسافت کی روشنی ملے گی۔ بعض روایات میں زمین سے آسمان
 تک کی روشنی کا ذکر آتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی یا کم از کم تین
 آیات تلاوت کرے گا۔ تو یہ تلاوت اُس کے لیے وجہ نجات سے بچاؤ ہوگا
 کام دیں گی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سورۃ کی صرف ایک آیت
 ہی تلاوت کرے گا۔ اُس کو بھی قیامت والے دن روشنی ملے گی۔ آپ کا یہ بھی
 ارشاد ہے اَنْصَلُوهُ نَوَافِرٌ عِلْمٌ بِصَحْبٍ یعنی پھر نماز روشنی کا کام
 دے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نیک آدمی کی دنیا میں بیماری زائل ہوگی اور اُس نے

منافقوں پر
مومنوں کا
مکالمہ

جب منافق لوگ مومنوں سے دشمنی حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر انہیں دنیا کی زندگی میں اپنی ہیبت کی یاد دہانی کرائیں گے فَیَسْأَلُکُمْ وَیَقْسِمُ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ آج تم ہیں اپنے لڑ کا کچھ حصہ شینے کے لیے تیار نہیں بھلا یاد نہ کرو اَلْکُفْرُ کُنْ مَعْکُمْ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی ہم لڑکھٹے ہی گھر میں یا پڑوس میں یا ایک ہی گاؤں، قبیلے یا محلے میں رہتے تھے، پھر آج تم ہیں کس حرج فرائض کہہ رہے ہو۔ مومن جواب دیں گے قَالَ لَوْ بَکِی کہیں گے کہ بلاشبہ ہم اکٹھے ہی حکومت پزیر تھے وَلَا یُکْذِبُکُمْ فَتَنَةُ الْفُتَنَاءِ لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ تم نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ ایمان قبول نہ کیا۔ خالی زبانی کلمہ پڑھتے رہے اور دل میں بدایقین نہ کیا۔ ظاہر ہے کفر، شرک، بدعت اور بد اعتقادی کے فتنے بدترین فتنے ہیں۔ جس میں اکثر انسان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تم نے ایمان کی بجائے لُفَاق کو اختیار کیا۔ وَنُوْثِقُکُمْ اور انتظار کرتے رہے کہ کب سچے مسلمانوں پر اُفتاد پڑے۔ تم ہر جگہ کے موقع پر سی امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب کی بار مسلمان ضرور ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی بنا پر تم نے کافروں، مشرکوں اور مریدوں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ وَرَدَّ قَسَمُکُمْ اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا نہیں اور یہ نہیں کہ یہ کامیاب بھی ہوں گے یا پھر سچی ختم ہو جائیں گے۔ وَعَنْتُمْ کُمْ اِذْ کُنْتُمْ اور تمہیں جھوٹی آرزوں نے دھوکے میں ڈالا جو اتنا کہ فلاں پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے اور فلاں سردار کی پناہ حاصل کر لیں گے اور پھر ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، تم اسی طرح شکوک و شبہات اور خواہشات کے پکر میں پڑے ہوئے تھے حتیٰ جاکہ اِنَّ سُوْرَةَ الْاَنْبِیَاءِ تک کہ اللہ کا حکم آگیا۔ یعنی یا تو مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہوگئی اور یا پھر خود منافق کی موت واقع ہوگئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو اصل راستہ یہ ہے۔ وَعَنْتُمْ بِاللّٰهِ الْخُرُوْجَ کہ اے منافق! تمہیں اللہ کے راستے میں پڑے دھوکے یا یعنی مشیطان نے دھوکے میں رکھی۔ وہ بڑا دھوکے باز ہے جو

ہر طریقے سے انسان کو دھوکہ دے کر گمراہ کر لے۔ وہ کبھی دین کے راستے سے آتا ہے۔
اور کبھی مال کے راستے سے، اگرچہ کبھی کہ ہر راستے سے

اگر انسان کو ہلکا تا ہے اور پھر قیامت والے دن اُسے ساتھ لے کر جہنم میں جلا جائے گا۔
آگے اللہ نے منافقوں اور کافروں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ **قَالِیَوْمَ لَا یُغْنِیْ
عَنْکُمْ فَدِیْنُکُمْ اَنْ تَکُنْ تَعَالٰی**۔ اُن کے دن اُسے منافقوں اور کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا جس
کے بدلے میں تم عذاب سے بچ جاؤ۔ **وَرَدَّ مِنْ الذِّیْکُمْ کُفْرًا** اور نہ ہی کھڑے کرنے
والوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ قیامت والے دن تو انسان کے پاس کوئی چیز
ہوگی نہیں جو وہ فدیہ کے طور پر دے سکے۔ **اَہُمْ سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ** میں اللہ کا ارشاد
ہے کہ قیامت والے دن مجرم اپنے بیٹے، بیوی، بھائی اور قبیلہ مٹ کر **وَمَنْ فِی
الْاَرْضِ مِنْ شَیْءٍ** (آیت ۱۳۰) زمین کی ہر چیز کا فدیہ دے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں
گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ فرمایا اُس دن تم سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ **وَمَا اَوْکَدُوْ
اَلْاَنْۢسَارَ هٰی مَوَدَّۃُکُمْ تَحْضَرُکُمْ** دوزخ کی آگ ہوگا۔ اور وہی تمہارے لیے زیادہ
لاٹھی ہے۔ سوئی کے کئی سنی آتے ہیں تاہم یہاں سرکاری ہے کہ دوزخ کی آگ ہی
تمہارے زیادہ لائق ہے۔ اور اگر سوئی مٹ کر کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی ہوگا۔
ذلت پہنچانے والی چیز، آگیا دوزخ کی آگ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ **وَقٰیۡسُ الْاَصْبَحِی
اَدْرِیَ لَوۡلَیۡکُمْ جَانِی** کی بہت بڑی جگہ ہے۔ سوئی کا معنی آٹا بھی ہوتا ہے
اور اس کا معنی مینے والا بھی۔ سوئی کا معنی قسم اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اسی سے
ایسا کہا مندا بھی نکلا ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ چار ماہ تک دیوی کے
قریب نہیں جائے گا۔ بہر حال اس کا زیادہ معروف معنی لائق ہی ہے اس کی مثال
عربی ادب میں بھی ملتی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا ہے۔

فَعَدَّتْ عَلَی الْفَرَجِیۡنِ تَحْسِبُ اَنَّہٗ
مَوْلٰی لِمَخَافَةِ خَلْفِہَا وَاَصَامِہَا

اس نے دونوں غلاؤں کے بائیں میں خیال کر لیا کہ دونوں خوف کے لائق ہیں، میں

تمہارے
کافروں کا
انجام

کے سے بھی خوف نہ ہے اور دیکھیے سے بھی خوف ہے۔

فریادے منافق مردود اور محروم تو اسے قسم سے کوئی غریب مان جائے گا اور نہ کافروں
 سے بلکہ دوزخ کی آگ ہی تمہارے زیادہ لائق ہے جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے
 رہنا ہو گا اور یہ کوٹ کھیلنے کی بہت جڑی جگہ ہے۔

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ
 كَثِيرٌ مِنْهُمْ فُسِقُونَ ﴿١٦﴾ إِرَاعِلُمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
 كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ
 هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

ترجمہ۔ کہ نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے
 ہیں کہ عاجزی کریں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے
 اور اس چیز کے لیے جو اُٹھتی ہے حق سے۔ اور :
 ہوں ان لوگوں کے طرح جن کو دی گئی تھیں۔ اس سے
 پہلے : پس دراز ہو گئی ان پر مدت، پھر سخت ہو گئی
 ان کے دل، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں ﴿۱۹﴾

عزیزِ کائنات اللہ کے ذکر کے لیے وَمَا نُنَادِ بِمِثْلِ الْحَقِّ اور جس چیز کے لیے جو حق سے اُتری ہے۔ یعنی کلامِ الہی قرآن مجید۔ اللہ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ ایمان والے آخر کب اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی طرف سے غفلت کا جو اُتار کہہ دین کی طرف متوجہ ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل ہر وقت اللہ کی یاد اور قرآن کے احکام و فرامین کے لیے نرم ہونے چاہئیں، اور ان میں طاعتِ خشوع کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان لانے اور اس آیت کے نزول کے درمیان چار سال کا وقفہ حائل ہے۔ اس دوران میں لوگوں کی یاد الہی اور قرآن سے غفلت کی وجہ سے اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غفلت، سب لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی، بلکہ بعض لوگ تو ابتداء سے انتہا تک ذکیر الہی، خشوع و خضوع اور اطاعت الہی میں مصروف رہے۔ البتہ بعض کمزور ایمان والوں میں غفلت بھی پیدا ہو گئی تھی۔

یہ صفت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد سے بعد قنوتِ تقویٰ کا باعث بنتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت سے جو چیز رب کے پہلے رخصت ہوگی وہ منشور و مخرور ہے جو کہ بہت بڑی صفت ہے۔ شاہ ولی اللہ اس کو اخبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ ہود میں موجود ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ وَخَبَتْ اِلٰی رَبِّهِمْ لَیْسَ لَهُمْ شُرَکَآءُ فِی شَیْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا۔ اور اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ جنتی ہیں لہذا اے اہل ایمان! اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات کے سامنے منشور و مخرور کیا جائے۔

اسی لیے اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کے لیے عاجزی یعنی شتوع و تنوع کا اظہار کریں؟ اب شتوع یا عاجزی کرنے کا حکم مردوں اور عورتوں کے

لیے کیا ہے کیونکہ دونوں صفات سکوت اور اللہ کے ہاں حجابہ ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں صغیرت اور احقر عظیم کا وعدہ کیا ہے وَلَا يَخْشَى الْخَيْشِطِينَ وَالْخُنَازِقَ وَذَآئِقَ الْعَاكِزِ كِرْسَىٰ۔ یعنی عاکیز کرسی کے لئے مردوں اور عاکیز کرسی کے لئے عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین میں ایمانداروں کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَا يَخْشَى الْخَيْشِطِينَ وَالْخُنَازِقَ وَذَآئِقَ الْعَاكِزِ كِرْسَىٰ۔ (آیت ۲۰) جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع یعنی عاجزی کو اظہار کرتے ہیں خشوع و خضوع بنیادی اخلاقیات میں سے ہے اور اس کا اللہ کے سامنے اظہار کرنے کے بعد عام انسانوں کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آنے کا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کر حکم دیا ہے أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَفْخَرَنَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔

اہل کتاب
کی نگاہ

آگے اللہ نے اہل کتاب کی سنگدلی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی۔ فَقَدْ عَلَيْنَهُم لَأَمَدٌ پھر ان پر ایک مدت دراز گزر گئی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ پس ان کے دل سخت ہو گئے۔ جس کی وجہ سے یا وضاً اور کتاب الہی سے غفلت برسنے لگے۔ امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو كَثْرَةُ الْعَمَاسِ وَمَسَاكِنَتُهَا وَلَفْظُ نَفْسِي الْقُدْبُ وَتَبْعُهُ مِنَ التَّوْبَةِ یعنی ان ہوں کی کثرت اور ان کے ساتھ اجتماع اور ان کے ساتھ الفت دل کو سخت بنا دیتے ہیں، اور انسان کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے كَذَلِكَ نَكْثَرُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين۔ ۴) خبردار! لوگوں کے دلوں پر ان کی برا اعمالوں کی وجہ سے رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو علاج تجویز کیے ہیں۔ پہلا علاج
ذکر الہی ہے جس کے متعلق سورۃ الجعفر میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَإِذْ كُنَّا وَالْمَلٰٓئِ
كُمۡثٰیۙ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ** (آیت۔۔ ۱) اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تمہیں
فلاح نصیب ہو۔ اور دوسرا علاج اللہ کی نازل کردہ کتاب کی حروف رجوع ہے۔
چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت، اس میں دیکھیں، اس کی تشریحات و اشاعت اور اس کے احکام
پر عمل وغیرہ ساری باتیں اس ضمن میں آجاتی ہیں۔ شریعت کی نید قرآن ہے اور حضور
علیہ السلام کے فرمودات قرآن کی شرح اور تفسیر ہے۔ گویا قرآن وحی مطلق ہے اور فرمان
نبوی وحی نسبی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ امام شافعیؒ اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام
صحیح احادیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، وہ قرآن کی شرح ہیں۔ امام ترمذیؒ
بھی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ساری سنت صادقہ **تَفْصِیْلُ اُفْرَاقِیْ وَتَجْمِیْعُ شَاہِدِیْ**
قرآن کی تفسیر و تبیین یعنی اس کی وضاحت ہے۔ اصل مبادی چونکہ قرآن ہے۔ لہذا
اسی کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا ہے۔

ذکر الہی کی آسان ترین صورت لسانی ذکر ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت
پاکیزہ کلمات کا ورد اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء یا کسی کلمہ ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت
کا ہر کام کرنے والا آدمی ذکر میں الٰہی میں ہی شامِل ہوتا ہے امام جزیریؒ فرماتے ہیں **کُلُّ
مُحِبِّیْ لِلّٰہِ فَهُوَ ذَاکِرٌ**۔

بہر حال اللہ نے خبردار کیا، کہ اہل کتاب کی طرح سنگ دل نہ ہو جاؤ۔
کیونکہ **وَکَثِیْرٌ مِّنْہُمْ فَاسِقُوْنَ** ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ اس سنگ دل
کی وجہ سے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، خود بے علی کا شکار ہو
گئے، ان کے فہم معکوس ہو گئے، ان پر یہ سمیت غالب آگئی اور انسان و امرو
انسانیت سے باہر ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں مغلطہ پیدا ہوئی، پھر توبہ کی
ترقیق سبب ہو گئی، معاصی کا ارتکاب کیا۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور آخر ملعون
مغضوب محض رہے **سَخِطَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ وَاَللّٰہُ اَنْ سَیَّئِرَ** سے ناراض ہو گیا۔ غصہ

اللّٰهُ عَلَيْهِ سَوَّانٌ بِرَأْسِهِ لَا تَقْصِبُ رَأْسَهُ يَوْمَ يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِي رَبَّهُمْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

مردہ اور
زندہ زمین
کی مثال

اس کے بعد اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
الَّذِي لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ عَنْكَ وَلَا يَنْزِلُ إِلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ انسان کا دل بھی زمین کی مانند ہے۔ جب یہ خشک ہو
جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اُس کے کلام پاک کی برکت سے زندہ ہو جاتا ہے
حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور نہ کرتے رہے کی مثال
زندہ اور مردہ کی ہے۔ زندہ آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے کام کرتا ہے جب
کہ مردہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذکر سے دل
بھی زندہ ہوتا ہے اور انسان کے حواس بھی اور اس میں شعور پیدا ہوتا ہے جب
کہ ذکر نہ کرنے والے غافل آدمی بے شعور ہوتا ہے گویا کہ وہ مردہ ہے۔

فَرِيقًا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ابْنَةِ الْحَقِيقِ بِهَمِّ لِي بِهِيَ نِشَانِ قَوْمٍ بِهِيَ
واضح کر دی ہیں، آیت کی باتیں بتا رہی ہیں۔ مثال کے ذریعے بات سمجھا دی ہے
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے سمجھ لو۔ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ مردہ دل انسانی کو یاد دلا دے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اُسے چاہیے کہ وہ پیکرِ دل
سے تو بہرہ کے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کا ذکر کرے، اللہ کی مادی کردہ کتاب
کو پڑھے، اُس کے حکامات پر عمل کرے تو اُس کا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا اور
اُس کو روحانی حیات نصیب ہو جائے گی۔

انفاق کی
اہمیت

آگے پھر اللہ نے اس سورۃ کا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ دوسرے انداز
میں بیان فرمایا ہے۔ اَلْمُؤْتَقِنِينَ وَالْمُؤْتَقِنَاتِ بَعْدَ قَوْلِهِمْ
پولے مرد اور عورتہ کرنے والی عورتیں۔ اعمال کے لحاظ سے مرد اور عورتیں برابر ہیں جیسا
کہ پہلی نذر والی آیت میں مؤمنین و المؤمنات مردوں اور عورتوں
عورتوں کا ذکر کیا تھا۔ جس طرح کوئی عبادت مردوں پر فرض ہے اسی طرح
عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اگر مردوں کو مال خرچ کرنے کا حکم ہے تو عاصی

حیثیت محمد رسول کے لیے بھی لازم ہے۔

فرمایا بیک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں و قرضوں
 اللہ تعالیٰ حسنًا اور جنوں سے اللہ کو قرض حسن دیا۔ انہوں نے نیک نیتی کے
 ساتھ اللہ کی نوا سنو دی کے لیے مال صرف کیا۔ اسی کے پیش نظر دین کی اقامت
 اور قرآن کے پروگرام کی تردید ہے نہ کہ کوئی ذاتی مفاد۔ تو ان کے متعلق فرمایا
 يَضَعُ لَهُمْ اَشْرَافُ اَنْ كَرَدْنَا ثَوَابَ عَمَلِهِمْ لَمْ يَكُنْ اَجْرٌ كَرِيمًا
 اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جب یہ مال تقسیم دین
 کے لیے خرچ ہوگا۔ تو دین میں نقصان نہ آئے گی اور آخرت میں ایک جگہ دس تو
 لازمی ہے بشرطیکہ نیت خالص ہو۔ اور جو مال چار کے لیے خرچ کیا جائے گا اسی
 کا بدلہ سات سو گنا سے شروع ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کے بدلے میں
 سات سو اونٹیاں ملیں گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جہاد دین کی کوٹن ہے اس کی وجہ
 سے عزت اور وقار حاصل ہوگا۔ تو اس میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے
 آگے جہاد کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ جہاد بالذیف کے۔ جو مجاہدین کی خوراک، اسلحہ
 سواری وغیرہ کا بندوبست کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم کا انتظام
 کرنا بھی جہاد ہی کا شعبہ ہے دینی کتب کی اشاعت سے بھی اقامت دین کی تقویت
 ملتی ہے لہذا یہ بھی جہاد ہے۔ پھر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جانے والے اور ان کے
 لیے سفر، خوراک اور کتب کا انتظام سب جہاد ہی کے مختلف شعبے ہیں اور ضرورت
 میں ہی آتے ہیں۔

ادھر حال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ کی تحصیل اور صرف کا انتظام مجرور
 ہے جس میں ہر سال کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں مگر اس کا مصرف درست نہیں
 ہے زکوٰۃ کی رقم مسجد یا کسی بھی عمارت کی تعمیر پر خرچ نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ یہاں
 سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ فنڈ ایکشن پر خرچ ہو رہا ہے۔ کمیٹی کے اگیشن
 کے لیے پانچ کروڑ روپے اس فنڈ سے حاصل کیے گئے۔ ممبروں کو خریدنے کے

زکوٰۃ فنڈ کا
 بیجا مصرف

بھی یہ فتنہ استعمال ہوتا ہے۔ اب حکومت اس فتنے سے سکانت تعمیر کر رہی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ رشوت کے طور پر زکوٰۃ کا مال کھائیں گے ان کو کائنات میں ایک سب سے گناہ اور بد اخلاق اور غریبی زکوٰۃ لینے والوں کو کچھ فائدہ ہو گا۔ زکوٰۃ کی رقم تو غریبوں کے ہاتھوں، یتیموں اور یتیم خانوں پر خرچ ہونی چاہیے۔ مگر تنی کثیر مقدار میں زکوٰۃ جمع ہونے کے باوجود لوگ بیکس، بچکس ہیں، لکھنویوں، بانڈروں حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی بھکاریوں کی میٹھا ہے۔ آخر یہ زکوٰۃ فتنہ کسی مرض کی دوا ہے؟ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے نہ کہ یہ رقم رفاہ عامہ کے کام پر صرف کر دی جائے جو کہ قطعاً جائز نہیں محض دولت کے لالچ میں زکوٰۃ فتنہ کا، بخل کا، غلبہ غلبہ بات ہے۔

محکمہ فتنہ
کی ناقص کارکردگی

محکمہ زکوٰۃ کی طرح حکومت کا فاضل کردہ محکمہ اوقاف بھی ناقص کار کی رنگ کا کار ہے۔ اس محکمہ کے فاضل کے وقت اس کی بڑی تعمیراتی گئی تھی کہ اس سے وقف ملک کے نظام کو درست کیا جائے گا۔ مگر یہ محکمہ بھی اپنے مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہا ہے قبر پر ہونے والی شریک اور بدعتیہ رسوم اسی طرح جاری ہیں۔ قبروں کو پختہ بنا کر ان پر گنبد بنائے جاتے ہیں۔ عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، چادریں اور چڑھاوے چڑھتے ہیں، بہشتی دروازہ حسب سابق ہر سال کھلتا ہے اور پھر چند دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، ہر سال جگہ جگہ عرس منائے جاتے ہیں، قریاں ہوتی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے اور بندہ گناہ دین کی تعلیمات کی کون سی خدمت ہے؟ آخر محکمہ اوقاف نے ان خیر شرعی رسوم میں کیا اصلاح کی ہے؟ اس محکمہ کو اپنے ملازمین کی تنخواہوں سے غرض ہے، غریب طبقہ پرستور ذلیل ہو رہا ہے، اہم مسجدوں کے گم ہونے کی خبریں جن میں دو گنہ گار اوقات نہیں کر سکتے، پچاس سے چھتے چلاتے ہیں مگر کوئی پرمان حال نہیں۔ محکمہ کے وسائل جائزہ امور میں صرف ہو رہے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کاش یہ محکمہ اپنی افادیت کو ثابت کر سکتا۔

صدیق احمد
نہج

اگے اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَمُنُّ أُولَٰئِكَ بِآلِئِهِ وَرُسُلِهِ
اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَكَذَلِكَ يَمُنُّ أُولَٰئِكَ بِآلِئِهِ وَرُسُلِهِ

قرنِ نبوت کے کمالات سے بڑھ کر درست مستفیہ ہونے والے تھے، لہذا اُن کی صدیقیت اور شہادت میں تو کوئی گمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے دورِ خلافت میں فرمایا تھا: **نَا النَّصِيَّةَ يُقْ أَرْكَبُوا لَا يَمْشُونَ بَعْدَهَا إِلَّا كَذِبٌ** یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو کوئی صدیقیت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی صحیح ایمان والا صدیق کہا سکتا ہے۔

امام مہر کا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی شہید ہیں اور ان میں یہ آئندہ آدمی شامل ہیں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت حمزہؓ۔ حضرت عمرؓ نے اگرچہ چھٹے سال نبوت میں اسلام قبول کیا، مگر ان کی نیک نیتی اور صداقت کی بنا پر ان کو بھی نوین غیر مشدک کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے توحید کی گواہی دینے والے شہداء ہیں۔

ایمان اور کفار کا

فرمایا جو لوگ سداور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیق ہیں اور اپنے رب کے ہاں شہید ہیں **كُلُّهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُؤْتِيهِمُ آيَاتُكَ** کے لیے اجر اور روشنی ہے اس روشنی کے ذریعے وہ پھر اُن کی گمراہیوں کو عذر کریں گے اور پھر انہیں اندر کے ہاں بہت بڑا اجر دے گا۔ **إِنَّ كُفْرَ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ وَأَوْكَدَتْ كُفْرَهُمْ آيَاتُنَا** یا یٰ بَشَرِ اِنَّ اُولَکَ جُنُودَ کُفْرٍ کَاشِفُوہُ اَضِیَارَہِیْ اَوْرَہِمَہِیْ اَیُّوْنِ کُوْرَہِیْ اَیْمَانِ فَوْجِہِہِ اَحْکَامِہِ اَلْہِیْ اَوْرَہِمَہِ اَعْمَالِہِہِ سَبْ کُوْرَہِیْ اَیْمَانِہِہِ۔ وحی الہی اور جزائے عمل کا ان کا کیا، شریعت کو سچا تسلیم نہ کیا۔ فرمایا **اَوْفِیْہِکَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ** یہ وہی لوگ جہنم والے ہیں جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ان دونوں گروہوں کا اقیانوس بھی ہوگا کہ ہر گروہ کا انجام مختلف ہوگا۔

قال فليخطبكم ۲۷

المحسني ۵۷

درستی نم ۵

کیت ۲۱ تا ۳۰

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ قَرْيَةٌ
وَتَفْلَحُ رَبِّيَنكُمْ وَتَكَثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ آجَبٍ الْكُفَّارَ بَنَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فِتْرَتُهُ
مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۲۷﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَبِاللَّهِ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۸﴾

ترجمہ :- (۲۷) اچھی طرح جان لو کہ دنیا
کی زندگی کہیں اور تماشہ ہے، نہایت ہے اور تمہارا
آپس میں تفاخر ہے، اور مال و اولاد کی کثرت طلب
ہے۔ جیسا کہ بارش ہو جو خوش لگتا ہے کہ لوگوں کو اس
کا بہنو، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے
ہیں اس کہ نود، پھر ہو جاتا ہے وہ روڑا ہوا۔ اور
آخرت میں عذاب ہے سخت اور بخشش ہے اللہ کی

طرف سے اور خوشنودی۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر
 سامان دھوکے کا (۲۵) سبقت کرو اپنے پیورنگار کی
 بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا چوڑاں آسمان
 اور زمین کے چوڑاں کی طرح ہے۔ تیار کی گئی ہے ان
 لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے
 رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دینا ہے وہ جس کو
 چاہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (۲۶)

گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اور ایمان لانے
 والے مردوں اور عورتوں کی فضیلت بیان ہوئی، اور ساتھ ہی کافروں اور مکذبین کے
 جہنم میں ٹھکانے کا بھی ذکر ہوا۔ اب آج کی آیت کا تعلق بھی انسانی فی سبیل اللہ
 سے ہے۔ اللہ نے اس سلسلہ میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے اس کے لوازمات
 کعبیل تماشہ قرار دیا اور اس میں انہماک سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ
 کی بخشش اور اس کی تیار کردہ جنت کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے
 اور اُسے اپنا افضل قرار دیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے
 زیادہ خرچ کر کے اپنے لیے دائمی زندگی کا سامان پیدا کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے: عَلَّمُوا أَنَسَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نَوْبٌ وَلَهُمْ جَزَاءٌ

خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کعبیل اور تماشہ ہے۔ وَرِثَةُ زِينَةٍ ہے وَلَهُمْ جَزَاءٌ
بِئْتِكُمْ اور تمہارا آپس میں فخر کا اظہار ہے۔ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 اور مال و دولت کی کثرت طلب ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کو کعبیل اور تماشے کا نام
 دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت کہیں کو وہیں ہی انہماک رکھتی
 ہے اور کرنے کے ضروری کام نہیں کرتی، ظاہر ہے کہ آگے چل کر اس کا نتیجہ خراب
 ہی نکلے گا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ آیت میں مذکور تین چیزوں کو انسانی زندگی کے تین
 ادارہ کے ساتھ منطبق کرتے ہیں۔ فرشتے ہیں کہ انسان، پنی عمر کے ابتدائی حصے

دنیا کی زندگی
 کی حقیقت

یعنی بچپن میں عموماً کھیل کود کا ہی دلدل رہا کرتا ہے۔ اس حصہ زندگی کو لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر حجب انسان پر تہبیب کا زمانہ آتا ہے تو وہ زیادہ تر زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اچھا لباس، اچھی خوراک، چہرے کی زیب و زینت اور بالوں کی تراش تراش کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اس دور کو فطرت نے زینت کا نام دیا ہے پھر حجب بچا ہے کی منزل آتی ہے تو پھر مال اور اولاد کی فکر بڑھ جاتی ہے کہ مال کو کس طرح سنبھال کر رکھا جاسکتا ہے اور اولاد کی اُسورہ حال کے کون سے ذرائع اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ تینوں چیزیں اور باہم منہ خیرت سب نفی ہیں۔ یہ ساری چند دن کی رونق ہے۔ اگر انسان سی میں پھنس کر رہ جائے اور آخرت کی فکر نہ کرے، ایمان اور نیکی سے اعراض برتے تو نڈی مہرے کہ یہ بڑے خسائے کا سودا ہو گا۔ ان دنوں کی عارضی زندگی کے لیے تو بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور اس کے لیے ہر جائزہ اور ناجائزہ طریقے اختیار کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، مگر آخرت کی دائمی زندگی سے اکثر بے فکر رہتا ہے۔ ملا جلائی نے اس مضمون کو اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے۔

دلالتا کے دریں کا رخ مجازی

کسنی مانند طفلان خاک بازی

اے دل! تم کب تک اس مجازی محل میں بچوں کی طرح سڑے کھیلتے رہو گے۔ بچے سڑی کے چھوٹے چھوٹے گھرنے بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو ٹھوکر مار کر گڑھیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے۔ انسان چند دن کے لیے اپنی آسائش کے لیے بہت سامان کراتا ہے مگر بالآخر سب کچھ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ انہماک انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے جو کہ سخت خسائے دلی بات ہے۔

آگے اشارتے دنیا کی مثال بارش اور کھیتی کے ساتھ بیان فرمائی ہے گھٹل
حُطْبُ الْعَجَبِ الْحَقَّارِ سَبَّحَہُ دُنْیَا کی مثال بارش کی ہے کہ جب وہ برسی

بارش اور
کھیتی کی مثال

ہے ترک فوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے زمین میں روئیدگی پیدا ہوگی جس سے غم، اچھول، اچھول اور سبزیاں پیدا ہوں گی جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوں گی۔ یہاں پر کسان کا شکوکہ کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دراصل کفر کا معنی کسی چیز کو چھپا ہوا ہے۔ اصطلاحی کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دین اور ایمان کو چھپاتا ہے۔ کسان بھی زمین میں بیج ڈال کر اُس کو چھپا دیتا ہے۔ لہذا وہ بھی کافر کہلاتا ہے۔ اس سے علاوہ جس دھڑی کے اندر پھل چھپا ہوا ہوتا ہے اُس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو کاشتکاروں کو بھی معلوم ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اُن کی محنت ٹھکانے لگی، اُن کی کھیتی پھل دے گی جسے وہ کھا کر اُس سے مستفید ہوں گے۔

فرمایا کہ کھیتی پک جانے کے بعد تَحْرِثُ یعنی پھردہ خشک ہوجاتی ہے اس کی سرسبزی ختم ہوجاتی ہے۔ فَتَوَاتُ مَصْفُورٌ پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد یعنی اُس کی حالت مزید تغیر ہوجاتی ہے، اُس کی ساری رونق ختم ہوجاتی ہے تَحْرِثُ كُنُوزَ مَصْفُورَةٍ پھر وہ سرسبز کھیتی سوکھ کر زرد و زبرہ ہوجاتی ہے یعنی چمڑہ بن جاتی ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس ناپیدائندہ زندگی میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیئے۔ کھیتی کی طرح انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو پھول کی طرح نرم و نازک ہوتا ہے۔ پھر حیران ہوتا ہے تو پھر بے تجربہ رہ کر آجاتا ہے۔ پھر پائے لگتا ہے تو قریٰ تفصیل ہونا شروع ہوجاتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے جب اُس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور وہ اس دنیا سے ناگزیر ہوتا ہے۔

زندگی کا

انجام دینی بیان کیا۔ وَمَنْ يَرْجُ الْآخِرَ جس نے آخرت کی توقع کی ہے وہ اس کی تلاش کرے گا اور آخرت کے لیے کوئی سامان تیار نہ کرے تو فرمایا: يَسْأَلُ عَنْ يَوْمٍ لَا يُفْعَلُ فِيهِ شَيْءٌ اور آخرت کے لیے کوئی سامان تیار نہ کرے تو فرمایا: يَسْأَلُ عَنْ يَوْمٍ لَا يُفْعَلُ فِيهِ شَيْءٌ اور جس شخص نے

اس دنیا میں نہ وہ ایمان اور نیکی کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تسلیم کیا۔ وقرع قیامت اور جنائے عمل کہ بدعت جان کر اس کے لیے تیار ہی کی، تو فرمایا اس شخص کے لیے وَمَعْقُورٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہوئی، اور وہ اس کی رحمت کے تمام جنت میں پہنچے گا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَصَا الْحَيُّوۃُ، الدُّنْيَا رِزْقًا مِّنَ الْعُزْرِ اَرۡ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوۡنَ کہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ انسان اس زندگی کی سائش اور آرام کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ بڑی بڑی ٹھیکری مضبوط عمارتیں تعمیر کرتا ہے جن میں سہولت کی تمام چیزیں ہوا کر رہی ہیں، مگر جب وہ توکر کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے اور نہ موت سے روک کر اختیار کر سکتا ہے تو دنیا کا یہ سارا ساز و سامان محض دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور پھر جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو کام ہم جاتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض دھوکہ ہے اس میں اُلجھ کر نہ رہ جانا، بلکہ آخرت کی فکر بھی کر لینا۔ اس کے لیے ایمان اور نیکی کو اختیار کرو، جہاں کے لیے جانی اور مالی قربانی پیش کرو۔ جو لوگ مادی زندگی کھیل کر وہیں گزار دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں مگر سستی میں پڑ کر ختم ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجۃ، ۱۰۳۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا ارشاد ہے قُلْ هٰذَا مَثَلٌ مِّثْلُ كُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمٰلًا (آیت - ۱۰۳) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ ہم تمہیں نہ بتلاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے ختم ہونے والے کون لوگ ہیں، اگرچہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بہادر کر لیا مگر وہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان تو محض دھوکہ ہے۔

جائزہ اور جائزہ
کھیل کر

مادی دنیا کہ اللہ نے کھیل نما شہ قرار دیا ہے، اہم دنیا کے اندر جو کھیل مٹا دیتے ہیں، انہیں ایک خاص حد تک اسلام نے برداشت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام گھوڑ دوڑ یا اونٹ دوڑ میں حصہ لیتے تھے مگر ایسے مواقع پر جوئی کی شکل میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی تھی۔ آپ کے بھی یہی اس قسم

کے کھیل کود میں شامل ہو جاتے تھے۔ آپ کا فرمان سب سے کثیر انداز میں ایک اچھا کھیل ہے۔ آپ نے جو کئی کے ساتھ دل لگی کے کھیل کر بھی برحق فرمایا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں حاد میں گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ نیز تلوار اور نیزے کے جوہر دکھائے جاتے تھے، لہذا آپ نے یہی کھیلوں کو پسند فرمایا ہے۔

بعد کھیل کود کو بھی مقصد حیات بنالینا ہرگز درست نہیں۔ ہمارے ملک میں آج کل کرکٹ کا بڑا زور شور ہے۔ بچے اور بڑے کھلے میدانوں کے علاوہ سڑکوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ اب تو رات کو تیز روشنی میں بھی یہ دھند ہو رہا ہے۔ اُدھر حکومت بھی کرکٹ اور دوسری کھیلوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ بیرون ملک سے بھی کھیلنے کے لیے آتی ہیں اور ہماری ٹیمیں بہر جاتی ہیں۔ جس پر کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا ہے، مگر نتیجہ عسریہ نہ قوم کا فائدہ نہ ملک کا۔ آخر ہماری ٹیم جیت بھی جائے تو کون ملک فتح ہو گیا۔ مگر اُدھر صدر اور وزیر اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، کھڈو کوئی بیرونی بیروینے ہوئے ہیں۔ لوگ کئی کئی دن تک متوتر بھی دیکھ رہے ہیں، انی دوی یا ریڈیو کے ملنے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دفاتروں اور کارخانوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے۔ یہی حال دوسرے کھیلوں کا بھی ہے۔ اس طرح وقت پیسہ اور توانائی برباد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کھیل کود کو مقصد حیات بنالینا یہی تو ہے اور اس قسم کا کھیل کو ہرگز پسندیدہ نہیں بلکہ قابلِ مذمت ہے۔

اس ضمن میں ہم ترقی یافتہ ممالک کی نکالی کرتے ہیں کہ ان کھیلوں کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہے۔ بھائی وہ لوگ اگر ان کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ اپنا کام بھی بطریق احسن انجام دیتے ہیں۔ اپنی ذہنی پوری کرنے کے بعد کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کام میں توانائی کی نکالی کر لی مگر جو کام وہ سائنس، ٹیکنالوجی، اور انجینئرنگ میں انجام دے رہے ہیں، مختلف شعبوں میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے بلکہ کھیل کود کی نکالی کو ہی قابلِ فخر بات سمجھتے ہیں۔ اگر کھیل کود پر اچھے والا کردہ دوسری تعلیمی مواد کے لیے صرف ہوتا، تحقیقی ادارے

وقت اٹھ جوتے، محتاجوں کی اعانت ہوتی، انکے سے بھوک، غربت اور ناخوشی
نور ہوتی تو کچھ فائدہ بھی ہوتا، ان کھیلوں سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔

حضرت
جنت طلبی

اللہ نے فرمایا کہ ہر دلعب، ذہیب، درینت، آپس میں تباہ اور مال و اولاد
کی کثرت طلب کو ہی زندگی کا مقصود نہ بنا لیں بلکہ ان چیزوں کو جائز حد تک اعتبار
کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں حد سے آگے نہ بڑھیں۔ بلکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ
سَبَّاقُوا إِلَىٰ مَعْقِلَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ پائے پروردگار سے مغفرت طلب کرنے
میں سرعت کرو۔ وہ کام انجام دو جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور وہ تمہارے
گناہوں کو معاف فرمائے اس کے علاوہ وَجَنَّةٍ مِّنْ دُونِهَا كَعَرْضِ الْمَسَاءِ
وَالْأَصْحٰی اللہ تعالیٰ سے جنت انگوٹھ کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی
طرح ہے اَمِعَدْتُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ جَوَّٰنٍ لَّوْگَرُوں کے
پائے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لستے ہیں۔ جنت
ان کا حق ہے جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔
کسی ایک نبی اور رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ اسی لیے
تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی مہربانی

فرمایا ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ فِی اللّٰهِ عَظِیْمٌ اللہ تعالیٰ کا فضل
ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو! اگر تم پھر لڑ پڑتے گزر دو گے تو اللہ تعالیٰ کی
معافی کے ساتھ ہی گزر دو گے اور اگر جنت میں داخلہ پائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ
کی مہربانی سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر تم مرتد بنے حاصل کر دو گے تو وہ تمہارے
اعمال کی بدولت ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلَيُحِیْ دَرَجَاتُ
مَنْ عَمِلَ الصَّٰلِحٰتِ (الاحقاف ۱۹) ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی درجہ
نصیب ہوں گے۔ اس کے باوجود اپنی کامیابی کا مدار اعمال ہی کو نہ سمجھو کیونکہ جب
سیک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو کر مایوسی ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان

مہر و نصیب، محضیاں، قربت اور آقا خیر ہیں ہی بخلا رہا۔ حرص اور لالچ کا بندہ بنا رہا تو اس کو
اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کی نصیب ہو سکتی ہے ؟

ہجرت کے بعد اکثر مہاجرین ناؤں پر سوار ہو گئے تھے۔ ایک موقع پر وہ حضور علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور مالدار لوگ ترخانہ اور روزہ کے علاوہ حج
اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ حد قدر غیرت بھی کرتے ہیں جب کہ ہم
ناؤں کی وجہ سے دین کے یہ ارکان پورا کرنے سے قاصر ہیں اور اس وجہ سے ہم
اُن سے مرتبہ ہیں بھی کم تر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم فتنہ کے بعد تینتیس تینتیس
دفعہ کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تم کو حد قدر تقویٰ ملی جائے اور عطا ہوگا
اور کوئی دولت مند آدمی بھی تم سے درجات میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور تم اُن سے
بعثت لے جاؤ گے، جب صاحب ثروت لوگوں کو اس عمل کا علم ہوا تو انہوں
نے بھی یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد غریب لوگ پھر حضور کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا لہذا وہ پھر ہم سے بعثت
لے جائیں گے۔ آپ نے یہی جواب دیا جو اس آیت کریمہ میں ہے یعنی ذیل سے
فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مِنْ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اُس کا فضل ہے اور
جس کو چاہے عطا کرے۔ اگر مالدار لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے علاوہ
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بھی حرمِ نیت سے انجام دے رہے ہیں تو اس تو فتن کا علم
اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کا مہر و نصیب ہے وَابْتَغُوا الْفَضْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل اور مہربانی والا ہے۔

الحمدید

آیت ۲۲ تا ۲۴

قال في خطبكم ۲

درس ششم ۶

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا
بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾
وَالَّذِينَ يَخْتَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ
يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

ترجمہ :- نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہارے
نفسوں میں مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے قبل اس کے
کہ ہم اس کو ظاہر کریں ۔ بیشک یہ کام اللہ پر آسان
ہے ﴿۲۲﴾ تاکہ تم نہ غم کھاؤ اس چیز میں جو تم سے فوت
ہو چکی ہے ، اور نہ اٹھاؤ اس چیز پر جو اس نے تمہیں دی
ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر بڑانے والے اور فخر
کرنے والے کو ﴿۲۳﴾ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ، اور لوگوں
کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں ، اور جو شخص پہلے ، پس بیشک
اللہ تعالیٰ غنی اور تعریفوں والا ہے ﴿۲۴﴾

گزشتہ آیات میں نفاق فی بیلین اللہ کا ذکر ہوا ، دنیا کی کمزوری و
ریب و زینت ، ورمال واولاد کی کثرت طلب کو مذکور کیا گیا ، دنیا کی
بے ثباتی کا ذکر کہہ کے خدا تعالیٰ کی بخشش و معصرت اور وسیع و عریض جنت

روایت

کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دی گئی پھر فرمایا کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے
تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی آخری
کتاب قرآن کریم کے نظام کے قیام کے لیے مال صرف کیا۔ جس کا معاوضہ اللہ کے
ہاں ملے والا ہے۔

مذہب
بہرہ
مذہب

بعض لوگ مال کو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ یہ مال ان
کی مصیبت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریہ کی تردید فرمائی ہے اور
اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمام کام و مصائب اللہ تعالیٰ کے علم میں
مقرر ہیں اور اللہ کی لوح محفوظ میں بھی درج ہیں لہذا ان کو مال و دولت یا کوئی
دوسری تدبیر و تدبیر نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ضرور آکر رہیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر
پر یقین ہوگا تو مصائب کم معلوم ہوں گے، لہذا مال خرچ کرنے میں بخل نہیں
کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي نَفْسٍ كَمْ زَيْنٍ فِيهَا تَمَّ عَنْ نَفْسٍ فِي كُفْيٍ مَصِيبَةٍ بِأَكْبَرِ
نہیں پہنچتی اَلَا فِي كِتَابٍ مَكْمُورٍ وہ ایک کتاب میں درج ہے مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَبْرَأَ مَا بَشَرٌ مِمَّا كَفَرُوهَا ظَاهِر کریں۔ زمین سے مراد ملک، علاقہ، خطہ ہے اور
نفس سے مراد انسان کا اپنا جسم ہے۔ مطلب یہ ہے ہر فرد کو اور ہر دور کی طور پر پیش
آنے والی تکلیفیں یہ کتاب بتائیں گی بلکہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تقدیر
اور لوح محفوظ میں درج ہے اور وہ ہر صورت میں وارد ہو کر رہے گی، لہذا کسی مصیبت
کو ٹانے کے لیے مال کو روک رکھنا بے سود ہے۔ بہرہ و مصائب میں زلزلہ،
قحط، جنگ یا خوفان وغیرہ آتے ہیں جن کی وجہ سے بہت ساجانی اور مال و نقصان
ہوتا ہے، دنیا میں اکثر ذمہ دار تھے ہتھے ہیں جن میں ہزاروں آدمی جاں بحق اور
لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی اہلک تباہ ہو جاتی ہیں اور پورے دنیا کی زندگی بد
برہم ہو کر رہ جاتی ہے ۱۹۲۲ء کا ان کا زلزلہ، بیس بیس سال قبل ہندوستانی
کا زلزلہ اور ۱۹۲۳ء میں کوئٹہ میں آنے والے زلزلے کی مثالیں موجود ہیں، فوجی طاقت

میں اکثر قحط نمودار ہوتا رہتا ہے جس سے وسیع پیمانے پر باغیں تلف ہوجاتی ہیں ۔
 بنگال کا قحط تو بڑا مشہور ہے ۔ سرحدی علاقے کی بھاشان بستی کے زلزلہ میں چار ہزار
 کی آبادی ختم ہو گئی تھی اسی طرح سمندری ٹوفانوں کا سلسلہ بھی دنیا میں چلتا رہتا ہے
 ہمارے اس خطے میں بشکندرش اکثر اس کا شکار بناتا ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان
 کے علاوہ کھڑی فصلوں ، مکانوں اور کارخانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اقدردنی طور
 پر انسانی جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے ۔ آج کل بلڈ پریشر اور شوگر کی
 بیماریاں عام ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی بہت سی جانیں تلف ہو رہی ہیں ۔
 اس زمانے میں ماحول کی آلودگی بھی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے جسکی برائی کے
 نتیجے میں کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں اور مختلف کیمیائی چیزوں کا فضلہ
 ماحول کی آلودگی میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے جس سے انسانی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو
 رہا ہے ۔ اسی طرح روز افزوں مسنگائی ، عوام کی نگہداشتی ، منافقین کی ریشہ دوانیاں
 مکر کوں پر بڑھتے ہوئے سازشیں ، خبیثی ، فحاشی ، اور سریانی کا پڑھنا ہوا سیلاب
 سب مصلوب ہی تو ہیں ۔ جن کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب میں درج ہیں ۔
 اور انہیں وارد ہونے سے روکا نہیں جاسکتا ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
 میں آتا ہے کہ ارض و سما کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے تقدیر کو مقدم
 کر دیا تھا ، اس وقت خدا تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا ۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان بھی موجود ہے مَا أَصَابَكَ شَيْءٌ كُنَّ لِحَظَاتِكَ یعنی جو چیز
 تجھے پہنچنے والی ہے وہ چوسنے والی نہیں ۔ خواہ تم کتنی ہی تدابیر اختیار کر لو وہ آکر
 پہنچے گی ۔ اور جو چیز تجھے نہیں پہنچی ، وہ کچھ لو کہ کمی پہنچنے والی نہ تھی ۔ سورۃ النہاں
 میں اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ لَّا يَأْتِيَنَّ اللَّهَ دَابَّةً (۱۰)
 ہر آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی وارد ہوتی ہے ۔ سورۃ السورہ
 میں یہ بھی سورہ ہے ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمُوْنَ كَثِيرٌ (آیت ۲۰) تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ

تھامے ہاتھوں کی گمانی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہر مصیبت کے آنے میں انسان کی نیت اور اسے اور عمل کا ضرور دخل ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ بہت سی مصیبتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے اور وہ تکلیف انسان کو نہیں پہنچتی۔ حضور قرآن حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ہم تکلیف یہ بات اپنے ساتھ یا بزرگوں کے ذریعے پہنچتی ہے کہ اگر انسان کو تکلیف کی ایک طرف غرض آجاتی ہے اور ان کو محفوظ رکھتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے یا انسان کی کوئی رگ پھٹکتی ہے جس سے تکلیف لاحق ہو جاتی ہے تو یہ ساری تکلیف کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ جن سے اللہ درگزر فرماتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ غرض اگر انسان کا عقیدہ درست ہو، جس کا ایمان صحیح ہو اور وہ تکلیف میں صبر کے کام سے تو یہی تکلیف اس کے گناہوں کا کفار بن جاتی ہے، اسی لیے بعض حضرات فرماتے ہیں مَنْ عَرَفَ سَعَى الْقَدَرِ هَانَتْ عَلَيْهِ كَلِمَاتُ مَا يَبِطُ جو شخص اللہ کی تقدیر کے راز کو دیکھ لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ جزع فزع نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی ہے وَمِنْ الْيَقِينِ مَا أَهْوَئُ بِهِ عَلَى مَا مَصَابِيبُ الدُّنْيَا لے اللہ ہمیں یقین میں سے اتنا حصہ عطا فرمائے۔ جس کی وجہ سے ہم یہ دنیا کی مصیبت آسان ہو جائے۔ چنانچہ جس قدر انسان کا یقین بچتا ہوگا۔ اسی قدر اس کو تکلیف کم محسوس ہوں گی۔ جزع فزع اور کلمہ تنوید عموماً ایمان کے نقص اور یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مصائب میں سے زیادہ خطرناک دینی مصائب ہیں کیونکہ دنیا کی تکلیف تو انسان کی زندگی تک محدود ہیں، انسان فتمت ہوا تو اس کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ مگر دین کی مصیبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر انسان کا اعتقاد خراب ہے، اس میں کفر، شر، انفاق یا کجی کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے اور پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مصائب و آلام میں گرفتار ہے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے اللَّهُمَّ لَئِنْ تَجَعَلَ مِنْ بَيْنَتِنَا رَحْمَةً يَنْبَغِي أَنْ نَكُونَ فِيهَا كَمَا نَكُونُ فِي الدُّنْيَا کہ اگر تُو نے دعا سکھائی ہے کہ

مصیبت میں نہ ڈال کیونکہ دین کی مصیبت تو ایک نہ ایک دین ختم ہو جائے گی، مگر دین کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہر حال فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں! تمہارے نفوس میں مگر یہ ایک کتاب میں درج ہے پیشتر اس کے کہ ہم اس کو خاص کر دیں۔ فرمایا اِنَّ فِیْهِ عَلَمٌ لِّیَسْبِقَ بِہِ کَامٌ عِیْنِیْ تَمَامٌ پِشِشِ نَے دئے حالات کو کتاب میں پہلے ہی درج کر دیا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ازل اور ابدی ہے، لہذا اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔

حسرت اور
تکبر کی علامات

اللہ تعالیٰ نے ہر حکایت کو پہلے سے کتاب میں درج کر کے حکمت یہ بیان فرمائی ہے۔ لَیْسَ لِیَ لَا تَأْسُوا عَلٰی مَا قَاتَلْتُمْ تَاْکُمْ تَاْکُمْ بوجہ یہ تھا کہ اسے سے نکل گئی ہے اس پر افسوس نہ کرو۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علم اور تقدیر میں اسی طرح تھا کہ مجھے یہ حکایت پہنچے گی یا یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر متاثرہ شخص پریشانی، بے چینی اور جزع فزع کا اظہار نہیں کرے گا۔

پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتٰکُمْ اور جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس پر شخی نہ بھگادو، اور نہ اس پر غرور و تکبر کا اظہار کرو۔ تقدیر میں پہلے سے تقدیر ہوئے کی یہ بھی حکمت ہے۔ جب انسان کو علم ہوگا کہ اُسے ملنے والا مال و دولت، اولاد، عزت و جاد سب اللہ کی رحمت سے لکھا ہوا ہے تو وہ اسے اپنی محنت اور کوشش کا ثمرہ نہیں سمجھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ کسی مصیبت کے آنے پر افسوس نہ کرو اور کسی چیز کے حصول پر اتراؤ نہیں کیونکہ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُتَخَنِّنٍ فَخَوَّرَ اللّٰہُ تَعَالٰی کسی نے دئے اور فخر کر لے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بیٹے کے حق میں نصائح میں سے ایک یہ نصیحت بھی بیان فرمائی ہے وَلَا تَصْبِرْ حَتّٰی اَبَا لِلْعَابِدِ کہ لَا تَسْتَوِیْ فِیْہِ الْاَدْنٰی مَعَ الْعُلَیّ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ حَقَّ خُتَابٍ فُتُوْدَ رَأْيَتِ ۱۸۰ اے بیٹے! لوگوں کے سامنے اپنے کالِ ممت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو۔ بے شک اسے توئی کسی اترنے والے اور اپنی بڑائی بیان کرنے والے کی پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے جانِ مبغوض ہوتے ہیں۔

بخل کی
نہت

دولت مند عام طور پر بخل کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنی بڑائی تو بیان کرنے سے نہیں چوکتے مگر جب بخلِ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو بخل کرتے ہیں۔ اس نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کر رکھی ہے۔ الَّذِينَ يَبْتِغُونَ سُبُوْدَ لَوْ كُنْ بَخِلٌ كَرِهَتْ ہیں، انہیں خود تو خرچ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وَبِأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ سُبُوْدَ لَوْ كُنْ بَخِلٌ كَرِهَتْ اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں اپنے قول و فعل سے لوگوں کو کج نموی پر آمادہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص نیکی کا کام کرتا بھی چاہے تو اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں یا غلط یہ یا گنہگار کے ذریعے اس کو برا کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ جان اگر کسی بڑے کام یا بڑی رحم و راجح میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بخوشی خاطر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور اس طرح اس وقت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

بخل بہت بڑی خصلت ہے حضور علیہ السلامؐ فرماں ہے کہ بخل سے بیکار کوئی روحانی بیماری نہیں ہے۔ جو شخص سب کچھ ہونے کے باوجود بھیج جبکہ خرچ نہیں کرتا بلکہ روگردانی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَسْتَوِلْ بَوَارِي رُوْدُوْدَانِ کہ تیرے یعنی مجھ مقام پر خرچ کرنے کی بجائے اس سے اعراض کرتا ہے، تو فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور عزت والا ہے۔ اُسے کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں خود خرچ کرے تو اسے کاہی فائدہ ہے۔ سورۃ کی ابتدا میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے خرچ کیے گئے مال کا کم از کم دگن عطا کرے گا۔ اگر تم قرآن کے پورا گرام کی ترویج کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی کئی گنا سے کم ہے گا اور آخرت کا اجر تو بے حد بیشمار

انفاق کا خاتمہ یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائے، انسان کو تہذیب پس حاصل ہوتی ہے
اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو جاتا ہے۔ سخی آدمی بخش کی بیماری سے
بچ جاتا ہے اور اس سے بنی نوع انسان کا بھلا بھی ہوتا ہے۔ دو خصلتیں بہت
بڑی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو اور دوسری یہ کہ اللہ
کی مخلوق کے ساتھ بھی رستہ صحیح ہو۔ انفاق فی بیل اللہ سے یہ دونوں منصفہ حاصل
ہوتے ہیں۔ صدقاً مست اور زکوٰۃ کی یہی حکمت ہے کہ ایک شرف محتاجوں کی ضرورت
پوری ہوں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے۔

ماں کے متعلق پہلے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، انسان تو
اس کے صرف امین ہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی تصرف ہے۔ اس
نے مجزی طور پر انسانوں کو متبذّرے عرصے کے لیے اس کا مالک بنایا ہے اور اس کو
صرف کرنے کا اختیار ہی دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرنا ہے کہ وہ
بہرے دیے ہوئے مال سے میرے حکم کے مطابق خرچ کرنا سیکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے۔
ہے اور کبھی یہ بین کر آئے ہیں کہ کبھی تندرستی لے کر اور کبھی بیماری لے کر، کبھی عورت
لے کر اور کبھی مرداں لے کر۔ پھر ہر شخص اس آزمائش میں پورا کرتا ہے وہ اس
کے اُجرو و ثواب کا مستحق بناتا ہے، اور جس آزمائش پر پورا نہیں آتا وہ ہمیشہ
کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ بہر حال اللہ نے مصائب کے وقت در چیزوں
کو بذور علاج تھوڑا کیا ہے جن میں سے ایک ایسا ہے اور دوسرا صبر، ان پر
عمل کرنے والا کامیابی سے ہم کنار ہو گا۔

نہیں دیکھیں
آیت ۱

رسول مقرر

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيثَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ تحقیق بھیجے ہم نے اپنے رسول کیں
انسانوں کے ساتھ، اور انہی ہم نے ان کے ساتھ کتاب
اور میزان تاکہ لوگ قائم رکھیں انصاف کو۔ اور انہی
ہم نے کوہ، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے
بہت سے فائدے ہیں۔ اور تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ
کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کو بغیر
دیکھے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت قوی والا، اور کمال قویہ
شکنا ٹاک ہے ۲۷

اس سورۃ مبارکہ میں بنیادی عقائد کو حیدر رسالت اور قرآن کریم کی اہمیت
کے مستفیض ہونے والے اور محروم رہنے والے لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ دنیا
کا بے ثباتی کے پیش نظر آخرت میں کامیابی کے لیے قرعہ غیب دی گئی ہے
اللہ نے انسانوں پر آئے دوسرے جہاں کے متعلق فرمایا کہ یہ سب لوگ مخلوق
میں درج ہیں، پھر کچھ اور ضروری کی ترویج فرمائی کہ جو شخص کو اسودگی حاصل ہو،
قرآنائیں چاہیے۔ پھر اللہ نے کمال سے پہلے کی یقین فرمائی کہ نہ خود انسان کا روح پر
کرد اور نہ دوسروں کو اس کی ترقی ہے اور۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کو کما بوں کے نزول اور پھر
 آج سے جیسی قیمتی وصالت کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا
 بِالْبَيِّنَاتِ، بعثت تحقیق ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول کھلی نئیوں کے ساتھ۔ تمام انبیاء
 اور رسولوں کی بعثت کا مقصد نبی نوع کی ہدایت رہا ہے، اللہ کے نبی انسانوں کی
 دنیا و آخرت کی فلاح کا قانون الٰہی تک پہنچاتے ہیں، اُن کو صحیح رستہ کی تعلیم دیتے اور
 اُنس پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اسی قانون کا نام دین، شریعت یا ملت ہے جس میں
 انسانوں کی دنیوی اور اخروی مصلحتیں پائی جاتی ہے، چنانچہ تمام انبیائے کرام سب سے
 پہلے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے رہے ہیں کیونکہ جب تک فتنہ صحیح نہ ہو اُس وقت
 تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔

اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بیانات یعنی کھلی نئیوں
 دے کر مبعوث فرمایا، قرآن کریم میں بیانات اور ہدیت کا ذکر بار بار اکٹھا بھی آیا
 ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْفَرُوْنَ هُمْ اَعْوَجُّنَّ مِنْ
 الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی (آیت ۱۵۹) اللہ نے اس آیت میں ہدایت اور ہدایت
 کو چھپانے والوں کو ملعون ٹھہرایا ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بیانات میں
 واضح اصول اور واضح قوانین آتے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی
 اور جن پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، مثلاً اللہ کی وحدانیت کے بیشمار دلائل موجود
 ہیں جن کو ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر انسانی فہم
 کے عین مطابق ہے، اس کا شکر، شاعر اللہ کی تعظیم اور مصیبت کے وقت
 صبر اللہ کے ساتھ تعلقات کی درستگی کے یہ غائز کہ باری و غیرہ یا مکمل واضح
 چیزیں ہیں جو بیانات کہلاتی ہیں۔ بیانات کی فہمیت میں واضح دلائل، ہدایت،
 حکام اور معجزات بھی آتے ہیں جو نبی کی صداقت کی علامت ہوتے ہیں۔ اور
 ہدایت میں جس قدر حقائق اور مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ایک
 عام انسان کو آسان کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔

بیانات

بیانات اور
 ہدایت

بہر حال فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا۔

فرمایا وَ تِلْكَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْوِزْنُ اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل فرمائی۔ ہر نبی اور رسول کو اللہ نے کتاب یا حقیر عطا فرمایا جو دین کی بنیاد اور اساسی قانون ہوتا ہے، اور یہ حقیر کا قول اور فعل اس کتاب کی شرح ہوتی ہے اور میزان کا عام فہم معنی ترازو ہے تاہم اس کے معانی میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد شریعت ہے جس سے صحیح اور غلط چیز کی پہچان ہوتی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے انسانی عمل مراد ہے کہ اس کے درجے بھی انسان حق و باطل میں تیز کر سکتا ہے۔ تاہم اکثر مفسرین اس میزان کو ظاہری ترازو سے ہی تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ حقوق کی پہچان کا معیار ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز ترازو میں تولی جاتی ہے تو اس سے پلے اور سینے والے کے حقوق کا پتہ چلتا ہے اللہ نے سورۃ الرحمن میں بھی ترازو کا ذکر کیا ہے وَ وَضَعَ الْوِزْنَ (آیت ۷) اللہ نے آسمان کو بند کیا اور میزان کو رکھا تاکہ وزن کرنے میں زیادتی نہ کرو۔ ترازو کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ اور باپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ میزان کو نازل فرمایا۔ لِيَقْضُوا الشَّيْءَ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھ سکیں اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے۔ یہ غریک اللہ نے کتاب نازل فرمائی جس سے اساسی اصول معلوم ہوئے انہی نے اپنے قول و فعل سے اس کتاب کی تشریح فرمائی اور پھر میزان کو قائم کر دیا تاکہ جس طرح پر حقوق کی پہچان ہو سکے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد رَفْعُ اسْطَاطِحِ مِنَ بَيْنِ النَّاسِ عَنِ تَوَكُّرِ کے درمیان سے نا انصافی کو دور کرنا بھی ہے۔ اور ترازو کے نزل کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچایا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں صریح شیعہ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی رانہوں نے اپنی قوم سے فرمایا فَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

ہر ایک تہجۂ شامی و لیلانی اشیا کو جس قدر (موجود ۸۵) مایہا اور قول انصاف کے
ساتھ پڑ گیا ہے ۔ وہ دیگر کدوان کی چیزیں کہ نہ دیکھو۔

[illegible]

بہر حال جو شے مفید و اثرورسوخ کی سبب از حد عزیزان کا مقصد لوگوں کے درمیان نصرت

نہایت گہرا ہے۔

کیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اسے کی نافرمانیت کا ذکر کیا ہے اور اشارہ ہوتا ہے کہ ﴿وَقَالَ الْحَبِیْبُ﴾ اور ہم نے سوچ کر کہ ﴿تَرْفِیْهِ بِاَسْسٍ شَدِیْدٍ﴾ اس میں سخت نزل ہے ﴿وَمَنْ فَعَلَ بِكُیْسٍ﴾ اور لوگوں کے لیے سخت سے قوائد میں۔
 سوچ کے لیے نزل کا حفظ کچھ غیر مامور میں معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ وحیات کہیں اوپر سے نازل نہیں ہوتی بلکہ زمیں میں رہائش والوں سے نکالی جاتی ہے اس لیے اگر ﴿وَقَالَ﴾ کا معنی ﴿خَلَقْنَا﴾ کیا جائے یعنی نازل کرنے کی بجائے پیدا کرنا معنی کیا جائے تو زیادہ ہمواریوں ہے اس طرح کے محسوس کی مثال سورۃ الزمر میں بھی ملتی ہے جہاں اللہ نے مریشیوں کے متعلق فرمایا ہے ﴿وَقَالَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَلَاثَةٌ﴾ ﴿رَوَاجِ﴾ (رکیت - ۶) اللہ نے تمہارے لیے مریشیوں میں سے کوڑھ جوڑے نازل کیے اور نہ لگائے، بھیڑ بکری وغیرہ اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیے بلکہ یہ اس نے سلسلہ تداصل کے ذریعے پیدا کیے ہیں تاہم ان کی اور ہر چیز کی پیدائش کا

ایک نیکو

حکم ضرورت عالم بالا سے آتا ہے۔

لوہے کا
استعمال

لوہے کی دریافت بڑی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت
ابوہیس علیہ السلام نے سب سے پہلے لوہے کی سوئی بنا کر اس سے کپڑے ریسے، چنانچہ لوہے
کا استعمال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ قدیم زمانے سے جنگی ہتھیاروں، نیزہ، تیراز، زور
ڈھال وغیرہ لوہے سے ہی تیار کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ صدی کو لوہے کا زمانہ

(IRON AGE) کا نام دیا گیا تھا، چنانچہ اس دور سے لے کر لوہے سے بے انتہا
کام ہو گیا ہے۔ آج زندگی کے کسی شعبے سے بھی لوہے کو خارج نہیں کیا جاسکتا۔
آلاتِ حرب کے طور پر استعمال ہونے والی اشیاء، ہتھیار، توپ، دگڑ، بارود،
ٹینک، جنگاؤں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ سب لوہے سے تیار ہوتی ہیں صنعتی
میدان میں تمام چھوٹی بڑی مشینری لوہے سے تیار ہوتی ہے، جن کی وجہ سے دنیا میں
صنعتی ترقی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اب تو زراعت کے لیے بھی روایتی زرعی
آلات کی جگہ لوہے سے تیار ہونے والے جدید آلات، ٹریکٹر، ٹرائی، ہلی، بلڈز
وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں جس سے زراعت میں بھی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ عام گھوٹو
استعمال کی اشیاء میں لوہے کو جس حد تک دخل ہے وہ سب کے سامنے ہے
حتیٰ کہ اب تو چارپائیاں بھی لوہے کی بن رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا سارا نظام
لوہے پر منحصر ہے۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں سے لے کر ریل گاڑیوں اور اس کے
پٹری سب لوہے سے بنتی ہیں۔ غرضیکہ لوہہ ایک نہایت ہی کارآمد
ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو آرا جس میں محنت لڑائی
ہے یعنی جنگ کے دوران اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے اور اس میں لوگوں
کے لیے دیگر نعمی بہت سے فوائد ہیں۔ بعض تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ اللہ نے لوہا، آگ، پانی اور نمک آسمان سے آتارا۔

جوں جوں آبادی بڑھ رہی ہے ضروریات زندگی بھی بڑھ رہی ہیں۔ زرخیز
زمین، لوہا، کوئلہ، آئرن، پٹرول جیسی چیزوں کا ذخیرہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔

ہے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ حقیقت ہے جس سے پوری نوع انسانی کا نظم و نسق متبع مسکنوں میں قائم ہو سکتا ہے۔ وہ نظم و نسق جس سے اصلاح معاش بھی ہوتی ہے اور اصلاح معاد بھی، کیونکہ اس کی بنیاد علم و حکمت پر ہے، اور عمل اور استقامت کے لیے جس چیز پر اعتقاد کرنا پڑتا ہے وہ عدل ہے، اور عدل کا نفاذ سب سے اہم اور قلم سے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح جمہور کی اصلاح کا اہم و حکمت اور قلم پر ہے طائر ہے کہ اس میں بھی لوہے کا تہ دخل ہے۔ بظاہر علم اور لوہے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر خور سے دیکھا جائے تو علم کے لیے نب کی ضرورت ہوتی ہے جو لوہے سے ہی بنتی ہے۔ علم کی اصلاح کا اثر بھی زیادہ تر لوہے سے بننے والی چیزوں پر ہی ہے۔ تو امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ نفوس شریہ کے قدر اور غلبہ کا مقابلہ آہنی ہمتیادوں سے ہی کیا جاسکتا ہے، بغرنیکہ اصلاح معاشرہ اور عدل و انصاف کے لیے لوہا ایک ناگزیر چیز ہے۔

مسلمانوں کی
پسندیدگی

لوہے کی اتنی نہ بدوست افادیت کے باوجود افوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو لوہے کے استعمال کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ پچھلی صدی میں جاپان بھی ایک پس ماندہ قوم تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نے مائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی منازل طے کرنا شروع کیں۔ باوجود اس کے کہ دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ مگر آج اُس نے لوہے کے استعمال میں ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر اس قدر ترقی کر لی ہے کہ صنعتی میدان میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے مادی ترقی کے لیے وقت، محنت، اخراجات اور سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جاپان نے بالکل صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ کس قدر افوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں چند آدمی بھی نیار نہیں ہر کے جو ملک کو معاشی ترقی میں آگے بڑھا سکیں۔ اس ملک کے کارہ پر ملازموں نے قابل نووں کی کمی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر اچھا آدمی بیرون ملک جانا پسند کرتا ہے تاکہ اُسے بہتر معاوضہ حاصل ہو سکے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بیرون ملک میں بیرون ملک

کے تقرر، ان کی مشورہ و نصیحت، اور ان کے ہر ایک ارادے پر اجماع و موافقت
 ہوتے ہیں۔ عربی اسی ملک سے حکمرانیت میں خرابی آئی۔ وہ نور اپنی مدد رکھ کر
 انسان کو کھینچنے لگے۔ پر مجبور کرو یا نہ ہو، ترقی یافتہ ملکوں میں یہ مذہب ملکوں کو کبھی ترقی
 و ترقی لاکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ کچھ کھینچنے کی طرح ان کے تیار کردہ اسٹیج
 میں ترقی اور دیگر ضروریات زندگی کی نہایت قیام و بقا ہے۔ پھر یہی ملک مشرقی
 ملکوں کو بہت سی نعمتیں دے دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو غریب ملکوں کا فقر غنہ ہے کہ وہ
 اس سبب مذہب کی ترقی یافتہ ملکوں کے چنگل سے آزاد ہو کر کوشش کریں
 سعودی عرب میں تیل کی خوشبو، دولت مند، پھر یہی ملک امریکہ اور
 پھر یہی ملکوں کا مال یہاں سلائی ہو گیا ہے۔ انہوں نے عربوں کے کبھی اپنے پاؤں
 پر اٹھ کر نہ گئے کہ کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ملک میں انڈسٹری قائم کرنے کی کبھی
 کوشش نہیں کی۔ ابھی سیکڑوں کے لیے انہیں ترقی یافتہ ملکوں کے ماہرین کی طرف
 رجوع کرنا پڑتا ہے جو انہیں کبھی قابل عمل سکھانے شروع کر کے کامیاب نہیں دیتے۔
 نتیجہ یہ ہے کہ تیل کی دولت سے ملائی یہ ملک پورے مغرب کی زندگی بنا رہا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَيَعِزُّوْا لِهَاسْمَ مَا اسْتَلْجَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ**
 (دفعہ ۱۰) دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی قوت جمع کر سکتے ہو، وہ بڑھ کر
 نامت یہ ہے کہ ہم پر سے عالم اسلام یا کسی ایک اسلامی ملک کے تمام وسائل کو
 جمع کرنے پر تیار نہیں۔ ہر داخلی امور میں جی نہیں دے، کسی دوسرے دشمن سے مشورہ لیتے
 ہیں، بعد وہ ہیں جو مشورہ کیے ہوئے ہیں، وہ تو ایسا منصوبہ بنائیں گے
 جس سے دشمنان کبھی صحیح لائن پر نہ چڑھ سکیں، بلکہ واپسی و پستی و تیز رفتاری
 اسلحہ زمین مشمول رہ کر مغرب کے دست و پائی رہیں۔ ہمارے ذہن اپنی کتاب
 سے استفادہ حاصل کرنے کی فکر نہ کر سکتے ہیں اور یہی اسلامی نظریہ امت کو
 بنا رہا ہے۔ ہر نوآبادی کے نظریہ امت کو یہ ہے کہ اس کو کوئی دین نہیں

میں ہے۔ ہر مذہب ہم ترقی کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہیں :

مذہبی امور
کا مفہوم

اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی اہم چیز ہے جس میں اللہ نے بڑے نوازش سے نبی اور اس کے مقصد و دیر سے فرمایا کہو اللہ من یتصرہ ورسکہ بالغیب۔ اور آگاہ اللہ معلوم کرے یعنی ظاہر کرے کہ کون اسی کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھ رہے تھے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد سے ملو اللہ کے دین کی مدد سے اور دین حق کو دین میں غالب کرنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے جس میں انسانی قوت اور اسلحہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ اسلحہ مادی میں لوہے کی ہمیت کو واضح کیا جا چکا ہے لہذا اللہ نے لوہے کا ذکر کرتے کے بعد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اُس کے دین کی کون مدد کرتا ہے مسلمانوں میں کوئی ملک یا کونسا خطہ ہے جو لوہے کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اس امتحان میں پورا امت کے اور اس طرح پوری دنیا میں سلام کو غالب بنا دے۔ فرمایا اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وہ کھائی فہرست کا مالک ہے۔ اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ صرف مخلوق کا امتحان یہاں ہے کہ کون اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے دین کے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کے نام پر لوہے کو استعمال کر کے جو آلات حرب بنائے ہیں وہ دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں یا آپس کی خانہ بدباری کیا کر رہے ہیں۔

الحمدید ۵۷

آیت ۲۶ تا ۲۷

قال فما خطبکم ۲۷

درس ہشتم ۸

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا
 النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 فَسِقُونَ ﴿٣٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ
 قَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
 وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً
 وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
 ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
 فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ
 مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٣٧﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے عیساؑ اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر (اور ہم نے مقرر
 کہ ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب - پھر ان
 میں بعض ہدایت پانے والے ہیں اور بہت سے مفسدین
 نافرمان ہیں ﴿۳۶﴾ پھر ہم نے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم
 پر اپنے درستی رسول - اور پھر ان کے پیچھے عیساؑ ہم نے
 عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو - اور وہی ہم نے ان کو
 انجیل - اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں رحمت
 نے اتباع کیا ان (عیسیٰ) کا نبی اور مہرانی - اور رہبانیت

عظیم المرتبت رسول حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت
 دی۔ ان کا نام نیلے اور پھر زعفرانی کی وجہ سے آپ ہی کی قوم کو سب سے پہلے ہاک کیا۔
 حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ابو الانبیاء مکرّمین
 ہیں کیونکہ آپ کے بعد تمام انبیاء کے کلام آپ کی ہی نسل سے ہوئے ہیں۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم المرتبت رسول ہیں جن کو شریعت اور احکام
 عطا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے بہت سی سورتوں میں کیا ہے اور
 آپ کے ہم پر بھی ایک مستقل سورۃ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے ذریعہ تبلیغ اور
 کثرت میں بڑی کھلیعت، مٹائیں حتیٰ کہ آپ کو عراق سے ہزاروں پھر فلسطین کی طرف ہجرت
 کرنا پڑی۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تجدید فرمائی اور اپنی ایک
 بیوی ماجرہ اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملا دیا اور کہا کہ اے اسماعیل اور ماجرہ
 میری آپ کی آزمائشیں کی اور آپ پر آزمائشیں میں پورا کرنا ہے آپ کی دینی ضرورت
 بہت نمایاں ہیں

ان دو اور عظیم القدر رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَلَقْنَا
 نُوحًا وَآلَهُ نَحْنُ وَآلَهُمُ الْمُسَبِّحُونَ اِنَّكَ لَبِيتَ عَلٰی كُلِّ فِرْعَوْنٍ
 رَاٰکَ سَکُورًا کَکَھ دَا طَیْنًا نَّارُکَ کَھ لَعْنَةُکَ عَلٰی الْفٰسِقِیْنَ
 لادھی مشرق و مغرب میں پھیلی اور سلسلہ نبوت بھی آپ کی اولاد میں ہی رہا۔ پھر جب
 ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا تو نبوت در کتاب کی امانت آپ کی اولاد میں مستقل
 ہو گئی۔ آپ خیمتی دوسرے ابو الانبیاء ہیں۔ چنانچہ آپ کے بعد جتنے رسول اور نبی آئے
 سب آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے
 ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیج دیا
 جن میں نبیا نے بھی اسماعیل کا جانا ہے۔ البتہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ
 نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آسمانی کتابوں میں سے
 زبور، قرآن اور انجیل انبیاء نے بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں جب کہ اللہ نے اپنی آخری

وہی رسول بھیج دیا

کتاب قرآن حکیم چھٹے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی بعض خاندان اور رسولوں کو اللہ نے مخصوصیت عطا فرمائی ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام کا خاندان قریش عرب میں معزز ترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ قریش کو یہ عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔

اللہ نے جو شرف حضور علیہ السلام کے خاندان کو بخشا ہے، وہ کسی سلسلہ نسب میں نہیں پایا جاتا۔ مثلاً خود آپ علیہ السلام کا قرآن ہے کہ ہمارے سلسلہ خاندان میں حرام کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ ایسی خصوصیت ہے جس کے متعلق کوئی دوسرا خاندان و فرقہ کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دونوں عظیم الشان رسولوں میں سے حضرت نور علیہ السلام نے تو طویل عمر پائی ہے، جی کہ قرآن کے مطابق انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی جس میں انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اگرچہ بہت زیادہ نہیں تاہم انہوں نے بھی ۹۵ برس کی عمر محنت، کوشش اور آذاتوں میں ہی گزاری۔

نبیوت
اور خاندان
رہے

دولوں انبیاء اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا مَثَلًا لِّاُولٰٓئِہِمْ مِّنْہُمْ بَعْضُ لَوْکَ دَرِیْتَ یَاقَوْمِہِی وَکَذٰلِکَ یُجٰوِزُ فِیْہِمْ قُوٰنَ تَہٰمُ اِنَّ کَاسَیْرِہِمْ نَافِرٰنَ ہٰی ہ۔ دونوں انبیاء کی اولاد میں نافران لوگ زیادہ ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے نیا اسرائیل کے تذکرے میں فرمایا وَ اَنَّا کُنَّا نَکُفِّرُکُمْ فِیْہِمْ قُوٰنَ (المائدہ ۵۹) تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، شرک، کفر اور فحشیت کو اختیار کرنے والے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ خصوصاً حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تو ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انہو انبیاء کی وحدانیت کو ماننے والا ہزاروں میں اکا دکا ہی ہو گا۔ آج بھی دنیا کی پانچواں کی آبادی میں سے مسلمانوں کی تعداد ایک ارب کے قریب ہے، باقی چار ارب کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ اور جہنم کے کمرؤں میں تراشے ہوئے ہیں۔ خود لوگ مسلمانوں کی حالت بھی بڑی پتلی ہے ان کی اکثریت بھی گمراہی اور بے عقیدگی میں مبتلا ہے اور حق پرست بہت کم ہیں۔

اللہ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا تَعْرِفُونَا
عَلَىٰ أَوَّلِهِمْ بَرُّنَا پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر دو سر رسولوں کو بھیجا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کرتا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار انبیاء اور
رسول ایسے ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اللہ نے تمام انبیاء کا اجمالی طور
پر اس طرح ذکر کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنسَوْنَ فِي الذِّكْرِ ۚ وَرَسُولٌ مِّنْ لَّدُنَّا يَخْلُصُ إِلَيْكُم مِّنْ دُونِ أُولَٰئِكَ ۚ إِنَّكُمْ أَعِندَنَا عِلْمَ ذَٰلِكُمْ وَأَن تَعْلَمُوا
است میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ نیز فرمایا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
لِّدَلَالَةٍ ۚ كُونُوا لِلنَّبِيِّ فِي تِلْكَ الْأَلْهَامِ مَجْزَأَ الرَّسُولِ (النساء - ۱۶۵)
یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈر دہانے والے تھے تاکہ لوگوں کی اللہ کے ذمے
کوئی محبت باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔

پھر فرمایا وَهَئِذَا يَدْعُوكُمْ رَبُّكُمْ فَمَنْ حُجِّبَ عَنْكُمُ صَوْتُ النَّبِيِّ فَاصْبِرْ ۚ
کی اولاد میں سے جیسی بن سرخ کہ نبی بنا کر ان کے پیچھے بھیجا۔ آپ اپنی پیدائش اور حیرت
کے اعتبار سے منصوص حقیقت کہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے باب
کے بغیر ہوئی، اور اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے جلیل القدر منصب پر فائز
فرمایا۔ پھر آپ کو وَاتَّبِعْنَاهُ الْإِنْجِيلَ انجیل کتاب بھی دی گئی۔ انجیل کا معنی ہی خوشخبری
ہے۔ چنانچہ آپ کے فرائض منصبی میں ایک فریضہ اللہ کے آخری نبی کی آمد کی بشارت
دینا بھی تھا۔ آپ نے اپنی قوم سے واضح طور پر فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول
بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب قرآن کی تصدیق کرتے والا ہوں وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصافات - ۶۰) اور میں اپنے بعد
ایک عظیم الشان رسول کی بشارت دیتے والا ہوں جس کا نام نامی اور اسم گرامی احمد
ہوگا۔ سریانی زبان میں احمد کا متبادل لفظ فار قلیط ہے جس کا معنی سردار جہاں ہے
جب کہ احمد کا معنی تعریفوں والا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فرض

کی ہر جگہ تبلیغ کی اور لوگوں سے آخری نبی کا تعارف کرایا اور خوشخبری دی۔

آگے اللہ نے مسیح علیہ السلام کے مسیح پیروکاروں کی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۖ هُمْ إِلَى

کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ

نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے

کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے۔ بخصلت اللہ نے نبی آخر الزماں کے صحابہ میں بھی

وعدت کردی تھی جن کے متعلق سورۃ النبی میں فرمایا: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ رَحْمَةً (آیت ۲۹۰)

کہ وہ آپس میں ہمدردی کے مقابلے میں بڑے سخت تھے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں نرمی اور مہربانی مقبول

فرمائی تھی مگر وَرَهْبَانِيَّةً یا بَيْتَ دَعْوَاهَا مگر رہبانیت یعنی ترک دنیا انہوں نے

خود نکالی مآکینہا علیہم۔ مگر جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی تاہم رہبانیت

سے ان کا مقصد الْاِتِّخَاذَ رِضْوَانِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرنا تھا۔

مگر فَمَا رَدُّهُنَّ حق یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے اس مقصد کی وہ رعایت نہ کر

کے جیسا کہ ان کی رعایت کا حق تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے

کی بجائے طرح طرح کی ضربوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ

نرمی اور مہربانی کو تباہ کر دیے۔

رہبانیت نہ چرب کے، وہ سے ہے جس کا معنی ترک دنیا، ترک لذت و

ترک نکاح ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعض پیروکاروں نے دنیا کا کردار چھوڑ

چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر عزالت کی زندگی اختیار کر لی اور وہیں کھینچا بنکر عبادت فرما

ریا عت میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ راہب کا معنی خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ گھٹے

والد ہوتا ہے مگر وہ لوگ خوب خدا کی بجائے طرح طرح کی باتوں میں مبتلا ہو گئے

جو ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں

کو رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي

متبعین
عیسیٰ کی
خصوصیت

رہبانیت کی
ذمت

اَلْاِسْلَامُ وَلَا صَبْرٌ وَلَا زُفْرٌ اَلْاِسْلَامُ ہر اسلام میں نہ ترک دین کی گنجائش ہے اور نہ ہی قطع تعلقی کی۔ اسلام تو دنیا میں رہ کر صدر رمی کی تکلیف کرتا ہے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ رَهْبَانِيَّةً وَ رَهْبَانِيَّةٌ هَذِهِ لَأَمَّةٌ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ہر نبی اسی کی امت کیلئے رہبانیت ہوتی ہے اور اس امت کی رہبانیت جہاد ہے۔ سنیہ احمد کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں عیسائی کی زد کی گزرا نہ رہنا نہیں بلکہ ہماری اس امت کی اصل رہبانیت یہ ہے کہ وہ گھر بار اور دیگر لوازمات کا روبرو ڈھیر کر دے اور جہاد میں شامل ہو جائیں جس کا مفہود امامت دین ہو۔ یعنی دنیا سے کھڑے نہ ہو اور نہ دنیا کو ختم کیا جائے اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے غرضیکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہری امت کی رہبانیت جہاد ہے۔

سننا احمد ہی کی روایت کے مطابق حضرت ابو سعید خدریؓ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے اپنی بات پر چچی ہے جو میرے لئے ہے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت لی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَصِيَّتِي بِتَقْوَى اللّٰهِ وَبِجَاهِدٍ اَلْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةٌ اَلْاِسْلَامُ میں تجھے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر شے کی بنیاد ہے۔ نیز جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ اسلام کی رہبانیت یہی ہے۔ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت پر مداومت اختیار کرو کیونکہ یہ تمہارا لیے آسانوں سے پاکیزہ رزق اور بلند روحانیت کا ذریعہ ہے۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو زمین میں تمہارا بیکرا ہوگا۔ ہر حال اس حدیث یہاں کہ میں بھی رہبانیت جہاد کو قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رہبانیت کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت رہبانیت کی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حلال یا مباح چیز کو حرام

رہبانیت اور جہاد

رہبانیت کی تین صورتیں

سمجھتے ہیں کہ اگرچہ وہ عیسیٰ مسیح نہیں ہیں، مگر وہ عیسیٰ مسیح کے لئے جوتھا وہاں پہنچے۔
 لشکر کا شاد ہے لا شکر منہ جلیہ۔ یہاں سے لے کر (۸۷۰) تک
 پاکیزہ میں اس لئے تھا ہے یہی حال قرار دینا ہے، ان کے لئے یہ حال ہے۔

دہبائیت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عدل یا مباح چیز کو اعتقاد
 یا عقلاً حرام قرار نہیں سمجھتا۔ مگر کسی دینی یا دنیوی مصلحت کے کو بنا پر اس کو ترک کر دیتا ہے
 مثلاً ملک کے کا کوئی شہر عدل ہے مگر سوداری مرض ہے سرین کے مشہور دیا جاتا ہے۔
 کہ وہ اسے اعتقاد نہ کرے بعض لوگوں کو طبی حکماً سے دودھ و مرقہ نہیں آتا اور
 نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اسے اعتقاد نہ کریں۔ یہ دودھ و مرقہ بھی مصلحت سمجھ لیں اور
 دینی مصلحت یہ ہے کہ کوئی شخص غیبت، جھوٹ، غیبت و غیرہ سے بچنے سے
 ہے بعض لوگوں سے مل جوں چھوڑ دیا ہے، ان دنوں مسکرتوں کی وجہ سے کہیں
 حاکم حیر کر کر کہ ان پر پابیت شمار کیا ہوگی، بلکہ یہ قتل کا سبب بن کر شریعت پر
 ظلم ہے۔

فرماتے ہیں کہ دہبائیت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جائز اور
 حلال چیز کو حرام قرار نہیں سمجھتا لیکن اس کے ترک کرنا اب بھی ہے، اس کو بھت
 دیا جاتا ہے جس کی شریعت مقرر ہے نہ مرنے کی ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے
 یہ صورت حال اس دہبائیت ہے اور نہ وہ ہے۔

دہبائیت
 تعریف

دہبائیت ایک مذہبی اور دنیوی چیز ہے جس کے متعلق حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا ارشاد مبارک ہے مَنْ عَمِلَ فَعَمَلٌ لَا يَنْتَظِرُ عَاقِبَتَهُ مَوْتًا هَلْ يَمُوتُ
 شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے
 غامض بدعات کو لوگ ثواب سمجھ کر ہی انجام دیتے ہیں لہذا یہ بڑی خطرناک چیز ہے
 مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں "تذکرہ مبتدع زیادہ است از تذکرہ کافر"
 یعنی بدعتی کا نقصان دین کے بدلے میں کافر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کافر کو تو ہر
 کوئی جانتا ہے کہ یہ کافر ہے لہذا اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے مگر بدعتی آدمی

ہر دعوت کو نئی اور افضل کام سمجھ کر کرتا ہے لہذا اس کا یہ دعوت سے کچھ بڑا ہی مشکل ہے۔

اس نامہ نے میں عبادت میں بھی بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کو بڑا سمجھنے کی بجائے اعلیٰ درجے کی نئی تصویر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اذان سے پہلے صلوٰۃ سلام کو بڑی اعلیٰ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر درود شریف پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے بعض لوگ اقامت کے آخر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُن کر محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ کلمات اگرچہ باسکت ہیں مگر ان کی ادائیگی کا یہ موقع اور محل نہیں ہے لہذا ایسا کرنا بدعت میں شمار ہوگا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا وَكَانَتْ ذِكْرًا لِّكَ یعنی تجھے براہ تیری ماں پر سلام ہو۔ اس شخص نے ادائیگی کا اظہار کیا تو اپنے فریاد کو سلام تو ہم ہی کہتے ہیں مگر چھینک مارنے کے وقت نہیں ایسے موقع پر الحمد للہ کنا صحیح اور سلام کرنا بدعت ہے۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذان ختم کرنے کے بعد فجر پڑھو پڑھو اور مسنون دعا مانگو۔ یہاں بالجبر دی یا درود کوئی دعوت نہیں۔ مگر آج لوگ اذان سے قبل سپیکر پر درود سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام صبح کو اذان، تہنیت، تہنیت یا بعد کے اذان میں اس چیز کا کہیں ثبوت نہیں ملتا بلکہ یہ تو بالکل ماضی قریب میں ایجاد ہوا ہے۔ غرضیکہ صلوٰۃ و سلام کا محل اذان سے پہلے ہرگز نہیں ہے اور اگر اذان کے بعد درود کا حکم ہے تو آہستہ آواز سے۔ ہر شے کا موقع اور محل ہوتا ہے، اب اگر کوئی شخص غسل خانے میں کپڑے اتار کر درود شریف پڑھنے لگے تو گنہگار ہوگا کہ یہ درود شریف کا محل نہیں ہے۔

بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہر نیا چیز کو بدعت نہیں کہا جاسکتا، اگر ایسا کر دے گے تو موجودہ زمانے کی تمام ایجادات بدعت بدعت میں شمار ہوں گی جیسے لاڈل سپیکر،

موٹر میں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دیگر ضروریات زندگی جو اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں تھیں، حقیقت میں بدعت وہ کام ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت، عمل صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال میں موجود نہ ہو اور لوگ اس کو نمک کاٹھ اور باعث ثواب سمجھ کر انجام دیں۔ یہ ایجادات تو ضروریات زندگی ہیں جن کو کارٹر کے ٹیڈر پر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ زندگی کی آسائش کا ذریعہ ہیں۔ پہلے بیویوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی تھی، اب لوگ ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے اونٹ اور گھوڑے پر سواری ہوتی تھی اب موٹر میں، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز ہیں۔ پہلے غرار اور تیر کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اب بندوق، توپ، گورہ بارود اور ٹینک ایجاد ہو چکے ہیں۔ یہ چیزیں بدعت کی تعریف میں نہیں آتیں۔ بدعت وہ سے جو نیک کام کا رٹوب کے طور پر کیا جائے مگر قرون اولیٰ میں وہ یا تو ثبوت کو رہنمائی ہو۔

قبروں کی حفاظت ضروری ہے، قبرستانی میں بول و ہرزائیں ہونا چاہیے، قبراں پر بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ قبروں کو بختہ بندھنے کے لیے، اینٹ اور سینٹ وغیرہ استعمال کرنا اور ان پر عمارت بنانا مانتہ نہیں ہے، لوگ اس کو اعلیٰ تعبیر کی تعظیم سمجھتے ہیں۔ حاتمک یہ اسراف و رواج نہ ہے۔ بزرگوں کی تعظیم کا رستہ یہ ہے کہ ان کی میت کی اشاعت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے نہ کہ بختہ قبر پر بن کر، ان کو چڑھا جائے یا ان پر سمجھنے کیے جائیں، حضرت میں میر زندگی بھر قریحہ کا درس دیتے رہے، ان کی تعلیمات کو یکسر بھول کر محض قبر پر گھسنا دینا کوئی میٹھا کام نہ ہے۔ سید علی ہجویری نے آج۔ ایک ہزار سال قبل یہاں آکر لوگوں کو ایمان سے روشناس کرایا، ان کی کتاب کشف، محبوب موجود ہے جس سے تصوف، سلوک اور خدا پرستی کا بستر سبق ملتا ہے اس کو نصب العین بنایا جائے۔ اس کی بجائے مشرک، بدعت اور تواری ہی ان کی تعظیم کا ذریعہ رہ گیا ہے یا قبر کو چھسنے چاٹنے، غسل دینے اور عذوق چڑھانے اور سجدہ کرنے سے بزرگوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے بھی حرام چیزوں کو غیروں کی طرف منسوب کر کے ان پر عمل شروع کر دیا تھا اور مسلمان بھی، ہنسی کے نقش قدم پر چلے رہے ہیں۔

بزرگوں کا
تور کے
ساتھ سول

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
 بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنَ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے
 ڈرو اور ایمان آؤ اس کے رسول پر۔ اے وہ تم
 کو دو گئے ایمان رحمت سے اور پناہ کا تمہارا
 لیے روشنی، پھر گئے تم اس کے ساتھ اور موصوفہ
 کرے گا تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور
 مہربان ہے۔ ﴿۲۸﴾ تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ
 وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل سے
 اور بالکل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینا ہے وہ
 اس کو پناہ سے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ﴿۲۹﴾

اس سورۃ مبارکہ میں دین کے تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہوا ہے خصوصاً
 انعام فی سبیل اللہ پر زیادہ توجہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی صفات ایمان
 تخلیق کا شائبہ اس کی حکمت، نزول کتاب، رسالت کا ذکر اور پھر اللہ کے

دوسرے جہان میں نکلنے والے ناسخ کا ذکر ہے۔ پھر منافقوں کی مذمت اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے خدا کے راستے میں مال صرف کرنے والوں کے اجر و ثواب کی اس کی گئی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی طلب کا ذکر ہے۔ بخل کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر رسولوں کی بعثت کی حکمت، انزالِ کتاب، قیام میزانِ عدل کا ذکر ہے۔ سورہ کی تخلیق کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور دینِ حق کے قیام کے لیے اس کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت نوح اور ابراہیم علیہما السلام کا ذکر ہے اور ان کی اولاد میں نبوت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا بیان ہے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور شفقت کا ذکر ہے اور ربِ نبیت کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے متبعین علیہی پر ہمہ پائیت مقرر نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ چیز از خود دینے والی کی تلاش کے لیے نکالی مگر اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں یا مذاہق پورے ہی تھے اور ان کی اکثریت مافرقی میں مبتلا رہی۔

سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور نہ لانے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں! اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے۔ رسول پر۔ ان ایمان والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے اپنے دین میں سابقہ نبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ بھی پایا۔ اور رسول نے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سابقہ اودار کے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سابقہ نبیاء پر تو ایمان لا چکے ہو، اب اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ کے تمام رسول پر ایمان ضروری ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیاء کے انکار کے مترادف ہے۔ فرمایا اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ گے **يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّنْ دُونِهِ** تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے عطا کرے گا۔ ایک حصہ پہلے نبی کی نوبت

دوسرا ایمان
میں حصہ

پر ایمان لانے کے بدلے میں اور دوسرے حصہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے کے عوض میں ہوگا۔

بنی اسرائیل یا دیگر سابقہ امتوں کے لوگ اسی نقطہ پر آکر گرہ ہوئے۔ یہود اور نصاریٰ کا حضور علیہ السلام کی جنت سے پہلے ہاتھ ملنے کے اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے اور اقرار کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کا ساتھ دیں گے جس کی جگہ ہمیں نافرمانوں پر غلبہ حاصل ہوگا۔ بلکہ جب ان کی کافروں سے جنگ ہوتی تو یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا (البقرہ - آیت - ۸۹) تو وہ آخری نبی کی برکت سے کافروں پر فتح حاصل ہونے کی دعائیں کرتے۔ وہ خود مشرکوں سے کہتے تھے کہ جب اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ مگر ہر ایک کہہ رہا تھا جَاءَهُمْ مَّا عَدَوْا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (البقرہ - ۸۹) جب اللہ کا وہ نبی آگیا اور انہوں نے آپ کو سمجھا ہی نہیں لیا تو پھر انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہود و نصاریٰ دونوں گروہوں پر خدا کی لعنت ہے۔ البتہ جو قبیل لوگ نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے وہ اس لعنت سے بچ کر ایمانداروں میں شامل ہو گئے۔ یہی اصل مسئلہ ہے کہ سابقہ امتوں کے لوگ! اللہ کے اس آخری نبی پر بھی ایمان لے آؤ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص سابقہ امتوں میں سے اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، اور پھر اس نے میرا زمانہ پایا اور مجھ پر ایمان لایا تو اس کو رہا کر دیتے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو وہ رہا کرے گا۔ پہلا شخص وہی ہے رَجُلٌ مَقْبُولٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِنَبِيِّهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ كَاتِبٌ مِنْ سَيِّدِ نَبِيٍّ يَرِىٰ إِيْمَانَهُ لَا يَأْتِيهِ الشَّرُّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ

عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ خَرَجْتُ مِنْ حَيْثُ عَلَّمْتُ كَرَاهِيَةً حِينَ كَرِهْتُهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
 ایسی چیزوں کا علم عی علی کرے گا جن کو وہ نہیں جانتا، اس کے لیے نامِ نادیدہ اور
 نادرۃ چیزیں آسان ہو جائیں گی، غرضیکہ یہ وہ فور ہے جو آخری نبی پر ایمان لانے کی
 بدست حاصل ہو گا۔ اس کے علاوہ وَیَغْفِرُ لَكُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی اِنصاف کے گناہ بھی معاف
 کرے گا۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ ایمان لانے پر سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے
 ہیں۔ فَرَاوَا وَنَالُوا عَفْوَ رَبِّهِمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی سب سے معاف کرنے والا اور ارحم
 مہربان ہے۔

الغالب الکلیہ
 کہ تو سید

اللّٰهُ تَعَالٰی نے اہل کتاب کے لیے دوسرے اجر، ثور اور مغفرت کا ذکر کرنے
 کے بعد اس کی ترمیم یہ بیان فرمائی ہے لَنْتَلَا يَعْلَمُ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَا يَعْلَمُونَ
 عَلٰی سَمْعٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ اَلَا اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ حَالُنَ لِيَسْ كَرِهُوا اللّٰهُ تَعَالٰی کے فضل میں سے
 کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، مفسرین کہیں اس حصہ آیت کی تفسیر یہ طریقے سے کرتے
 ہیں۔ شاہ عبدالعزیز اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لَنْتَلَا میں لَمْ تَنْفِیْ
 ہے اور منہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یہ خیال نہ کریں کہ اللّٰهُ تَعَالٰی کے فضل میں سے ان کے
 لیے کوئی موقع نہیں ہے اور یہ صرف دوسروں کے لیے ہے۔ نہیں بلکہ اللّٰهُ تَعَالٰی
 ان کے لیے مشکل گنجائش رکھی ہے۔ اگر وہ پہلے نبی کے بعد نبی آخر الزمان پر بھی ایمان
 لے آئیں گے تو وہ نہ صرف اللّٰهُ تَعَالٰی کے فضل کے مستحق ہوں گے، بلکہ ان کو دوسرا اجر ملے
 گا۔ مگر اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ لَنْتَلَا کا لام زائد ہے اور صرف تاکید کے لیے آیا
 ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں مختلف مقامات پر ملتی ہیں مثلاً سورۃ المعارج میں ہے
 فَلَا فَتْنَةً لِّرَبِّكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (آیت ۲۰۰) پچھلے قسم ہے
 مشرق اور مغربوں کے رب کی۔ یہ لام تانیہ نہیں بلکہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اسی
 طرح لَا اَقْبِسُ بِمِقْوَمِ الْقَبِيلَةِ (الغیمہ ۱۰) قسم ہے خیامت کنان کی یہ نہ
 ہی زائد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (النساء ۶۵) میں بھی یہی صورت
 ہے اور لافنی کا معنی نہیں دیتا۔ اور اس طرح آیت کا مضموم یہ بنتا ہے تاکہ اہل کتاب
 ضرور جان لیں کہ وہ اللّٰهُ تَعَالٰی کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے بلکہ اور پھر منہ رایا

وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اہل کتاب اگر فضل خداوندی کو بعض خاصہ لیے مخصوص کر لے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اس میں اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔

در اصل اہل کتاب ضد اور عداوت کی وجہ سے اپنے آپ کو اقوام عامہ پر برتر سمجھتے تھے۔ ان میں بے درپے انبیاء و علیہم السلام کی بعثت کی وجہ سے وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اللہ کا آخری نبی بنی اسحاق میں سے ہوگا۔ مگر جب آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آگے تو روم کی آگ میں جل گئے اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ اسی بنا پر سورۃ المدثرہ میں ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

آیت - ۸۲ / اہل کتاب میں سے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ بدترین عداوت ہے اور مشرکین کو بھی، حالانکہ مشرک نہ جاہل ہوتے ہیں اور اہل کتاب اہل علم ہونے کے باوجود سخت ترین عداوت رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی ان کی قوم سے آتا، مگر اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّي (الزخرف - ۳۲) کیا تیرے پروردگار کی رحمت کے تقسیم کنندگان یہ ہیں کہ جس کو چاہا اس پر مہربانی کر دیں۔ نہیں بلکہ اللہ کا فضل تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ سے بنی اسرائیل میں بڑا زلزلہ مبعوث فرمائے اور اس کی مشیت تھی اور اب آخر میں اس نے اپنے فضل میں سے بنی اسرائیل کو حصہ لے دیا ہے تو اہل کتاب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ثبوت کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنی مشاواہ کے مطابق کرتا ہے۔

میں خود انصافی
کی مثال

حدیث میں یہود و نصاریٰ کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی مزدور کو
صبح سے لے کر دوپہر تک کسی کام پر لگاتا ہے اور اس کے لیے وہ مزدوری کی رقم کا تعین
مجھ کر دیتا ہے۔ اور کام کے اختتام پر وہ اجرت ادا کر دیتا ہے۔ یہ یہودیوں کی مثال
ہے کہ انہوں نے دوپہر تک کام کیا تو ان کو اس کی اجرت مل گئی۔ پھر انہوں نے دوپہر
سے عصر تک کے لیے نصاریٰ کو کام پر لگایا اور اتنے عرصہ کے لیے ان سے بھی مزدوری
ملے کہ لی۔ انہوں نے بھی عصر و وقت میں کام کیا اجرت پائی۔ پھر انہوں نے عصر مغرب
تک کے لیے مزدور مقرر کیا جس کی ڈبل مزدوری دینے کا وعدہ کیا۔ یہ مسلمانوں کا درجہ ہے
جن کو مقرر عرصہ کے لیے کام کرنے کی ڈبل مزدوری مل گئی۔ اب یہود و نصاریٰ کی مثال
گرد اس بات پر حسد کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تھوڑے وقت میں کام کرنے کی ڈگنی
مزدوری کیوں مل گئی۔ قرآن نے اس سلسلہ میں اہل کتاب کو باور کرایا ہے کہ جتنے عرصہ
کے لیے تم سے جو مزدوری مقرر کی گئی وہ تم کو ادا کر دی گئی یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا
تھا وہ پورا کر دیا اور تمہارے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی، البتہ یہ تم پر کوئی زیادتی
کی گئی ہے۔ باقی رہ گیا آخری وقت کی مزدوری کا معاملہ تو یہ یہود و نصاریٰ ہیں جس
کو چاہوں لے دوں، اس میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہاری
مقررہ مزدوری میں کوئی کمی نہیں کی گئی تو پھر تم وہ سب کی ڈبل اجرت پر کیوں حسد کرتے
ہو؟ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا آخری نبی اور رسول بنی اسماعیل میں بھیج کر ان کو
زیادہ فضیلت بخش دی ہے جس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا، یہ تمہارے
کے فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور انہوں نے
بہت بڑے فضل والا ہے، اس کی مہربانی اور عنایت کا حد شمار نہیں، وہ جس کو
جتنا چاہے عطا کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

سورة
المجادلة
(مكمل)

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ مَدَنِيَّةٌ فِي اثْنَتَيْنِ وَعِشْرُونَ آيَةً قَدْ تَلَّكَ مَكْرُومٌ
سورة مجادلہ مدنی ہے۔ اور یہ ایسس آیتیں ہیں اور تین رکعات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ
تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا هَٰذَا
اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ① الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ
مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُتُھُمْ
إِلَّا إِلَٰهٌ وَلَدَنَّهُمْ ۚ وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنكْرًا مِّنَ
الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ②

ترجمہ:- تمہیں سن ہی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت
کی جو جھگڑتی تھی آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے
میں، اور نکلیت کرتی تھی اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ
سنتا ہے تمہاری گفتگو۔ بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور
دیکھنے والا ہے ① وہ لوگ جو ظاہر کر دیتے ہیں (ماں
میں کہتے ہیں) تم میں سے اپنی عورتوں کو، انہیں ہیں وہ

ان کی مائیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں۔ جنوں نے ان کو جن
ہے۔ اور بیشک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ
بات اور جھوٹ۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے
والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ (۲)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المجادلہ ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ
تَجَادُلُکَ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ سورۃ الصافاتون کے بعد نازل ہوئی ہے
اس سورۃ مبارکہ کی بابیں ۳۳ آیات اور تین رکوع ہیں، اور یہ سورۃ ۴۷۲ احفاظ اور
۱۹۹۲ حروف پر مشتمل ہے۔

گزشتہ سورۃ النحلہ کی طرح اس سورۃ میں بھی توجید اور اتفاق فی سبیل اللہ کے
مسائل بیان ہوئے ہیں۔ البتہ اس سورۃ میں مسئلہ طار بصور خاص بیان ہوا ہے۔ اور اس
کے ساتھ اس کے کفارے کا ذکر بھی ہے۔ علاوہ ازیں آداب مجلس کے طور پر آپس
میں سرگوشی کرنے کا قانون بیان ہوا اور ساتھ ساتھ تاہل لوگوں سے عدم دست
کا بیان ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی شوریٰ کا ممبر نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے اور
اپنے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کی دوستی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے

زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بعض غلط قسم کے مسائل مداح پائے تھے جن
کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان میں سے دو مسائل کا ذکر اللہ نے سورۃ الاحزاب
میں کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو
کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ قبل از اسلام بھی اسی طرح تھا اور آج بھی سسر
اور بہو کا نکاح حرام ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا وہ ہلاک
ہو جائے تو باپ اس مطلقہ یا بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت
میں جو چیز غلط مداح پائی تھی وہ برقی کہ وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے
کا درجہ دے کر اس کی بیوی کا نکاح اس کے باپ کے ساتھ حرام سمجھتے تھے
دوسرا غلط مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ بیوی کو مال بن کر دیتا تو عربوں کے

تلم لکھ کر لکھ

مضامین

زمانہ جاہلیت
کے غلط
مسائل

نزدیک وہ عورت اسی مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ان دونوں مسائل کی تردید فرمائی ہے۔ وہاں ارشاد ہو۔ وَمَا جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ طَبَقًا ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (آیت ۴۰) جن عورتوں کو تم مان کہہ دیتے تھے اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنا دیا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اب انہی میں سے ظہار کا مسئلہ اللہ نے اس سورۃ میں بھی بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ جن عورتوں کو تم مان کہہ دیتے تھے وہ تمہاری مائیں نہیں ہوتیں بلکہ تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کی بیوی کے حق میں ظہار کرنے سے وہ عورت مان بہن کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اس پر طلاق پڑ جاتی ہے بلکہ یہ ایک بری اور گناہ کی بات ہے جسے زبان سے نہیں نکلانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے اس موضوع کوئی ہکا بھکا بھی بیان کیا ہے۔ جس کے ادا کرنے سے ایسی عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔

حضرت علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت کوس بن صامت خزرجی ہیں، جو مشہور صحابی حضرت عمارہ بن صامتؓ کے بھائی تھے۔ حضرت کوس کی طبیعت کچھ تیز تھی۔ یہ کسی بات پر اپنی بیوی کو نہ سخت ثعلبہ سے ادا نہیں ہو گئے اور اسی کو کہہ دیا اَنْتِ عَلٰی كَظْمٍ یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عربوں کے غلط مسئلہ کی بنا پر خود حضرت ادریسؓ پر ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرائے جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئیں۔ اس کے بچے بھی تھے اور وہ علم کا کافی حصہ لے بھی کر چکی تھیں لہذا انہیں اپنا مستقبل بہر ایک نظر آ رہا تھا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی حالت زار بیان کی۔ کہنے لگی میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ میں نے جوانی کا بہترین حصہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہے مگر اب وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے۔ وہ ابھی تھی کہ اگر اُس نے بچوں کو اپنے

مشکوٰۃ
سکا آخانہ

پاس رکھا تو ان کو خلفے نہیں گئے اور اگر نہ رکھا تو ضائع ہو جائیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ حضور علیہ السلام سے مسئلہ کا حل دریافت کرتی اور ساتھ دعا بھی کرتی کہ مولا کو ہم اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں آیا تھا لہذا حضور علیہ السلام بھی کوئی حل بتانے سے قاصر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس مسئلہ کے متعلق کوئی حل نہیں جانتا اور بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں کی جدائی ہو چکی ہے۔

استغاثہ کا
جواب

وہ حکومت سخت پریشانی کی حالت میں حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی کہ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی دعاؤں کا جواب آگیا۔ اس طرح اسلام کے دور میں ظہار کا یہ پہلا مسئلہ پیدا ہوا جس کے متعلق اللہ نے احکام نازل فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کا آغاز حضور علیہ السلام اور خولہ کی گفتگو کے ذکر سے کیا ہے ارشاد ہوتا ہے **هَذَا مِمَّا سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْغَنِيِّ تَجَادَدَ لَهَا فِي زَوْجِهَا**۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی بات سن لی ہے جو آپ کے ساتھ پہنے ٹیغ کے بارے میں تکرار کرتی ہے۔ مجاہد کہ لفظی معنی بھیجنا ہوا ہے مگر یہاں پر مراد گفتگو یا تکرار ہے جو وہ عورت حضور علیہ السلام سے اس مسئلہ کے بارے میں پریشانی کے عالم میں کر رہی تھی۔ فرمایا ہم نے اُس کی بات سن لی ہے **وَنَشْتَكِيكَ إِلَيْكَ اللَّهُ** اور وہ اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی کہ اُس کے خاندان نے اُس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اُس کا اور اس کی اولاد کا گرن پر سالن حال ہو گا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا۔

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُتْمَا اور اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سنتا ہے۔ تَحَاوُر کا معنی آپس میں کلام کرنا ہوتا ہے۔ یہ اُسی بات حقیقت کا ذکر جو وہ کر رہی ہے وہ عورت حضور علیہ السلام کے ساتھ کر رہی ہے۔ تَحَاوُر کا یہ معنی عربی ادب میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی شاعر اپنے گھوڑے کے متعلق کہتا ہے۔

لَوْ كَانَ يَذَرُّنِي مَا لَمْ حَاوِرْهُ أَشْتَكِي
وَلَوْ كَانَ لَوْ عَلِمَ الْحَكْلَامَ مَعَكَلِي

جب اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ لڑی تو گھوڑے کو بھی سخت تکلیف پہنچی۔ تو شاعر نے کہا کہ اگر یہ گھوڑا صحیح اور یہ یعنی بات چیت کرنا جانتا ہوتا تو ضرور تکلیف کو نہا کر اُسے جنگ کے دوران کسی قدر زخم کھائے ہوتے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بات چیت کو سناتا ہے۔ **يَا اللّٰهُ سَمِّعْ لِقَوْلِيْ** سے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

مستطابہ کی
بعض تفصیلات

طابہ ظہر کے مادہ سے ہے جس کا معنی پشت ہوتا ہے۔ چپا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زہار کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب حضرت اوسؓ نے اپنی بیوی سے کہا **اَنْتِ عَلَيَّ كَظْمٌ وَّ اُخْرٰی** یعنی تیریری ماں کی پشت کی مانند ہو۔ اور مضموم اس کا یہ بنتا ہے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ ظہار کرنے کے لیے پشت کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر اس عضو کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کا دیکھنا روا نہیں جیسے ران سرین، پیٹ، اعضائے مستورہ وغیرہ۔ اسی طرح طابہ کہیے، ماں کی تشبیہ بھی ضروری نہیں بلکہ ہر ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے جیسے بیٹی، پوتی، بھینجی، بھانجی، باپ کی بیوی، بہن، رضاعی بہن، رضاعی ماں وغیرہ۔ ان میں سے کسی کا نام لے کر اُن کے کسی بھی اعضاءے مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیکر ظہار کرے گا تو ظہار واقع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص غیر حرم عورت کا نام لیتا ہے جس کے ساتھ نکاح حلال ہے یا کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس کا دیکھنا جائز ہے جیسے ہاتھ، پاؤں یا سیر وغیرہ تو ایسی ضرورت میں ظہار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زہرے خطاب نہیہ کرتا یعنی یہ نہیں کہتا کہ تو میری ماں کی پشت کی مانند ہے بلکہ کہتا ہے کہ تیری پشت، تیری شرمگاہ، تیری دُور، تیرا نص، تیرا نصف حصہ، تیرا ثلث حصہ، تیرا چہرہ یا تیرا بدن میری ماں کی پشت کی مانند ہے تو ایسے تمام الفاظ سے عورت کی ذات ہی مراد لی جائے گی اور ظہار واقع ہو جائے گا۔

نہاد پر اصرار
کی، پسندیدگی

اگرچہ مذکورہ طریقے سے ظہار واقع ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو ناپسند فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَّذِيْنَ يَظْهَرُ عَلٰى ذَاتِهِ مِمَّا رَضِيَ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ فرمایا مَا هُمْ بِاُمَّهَاتِهِمْ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ اِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت محض کہ جینے سے تو ان میں بن جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَرَاٰهُمْ كَيْفَ يَفْعَلُوْنَ مِمَّا كُرِهِيَ الْقَوْلِ وَرَوٰهُ اور بے شک وہ لوگ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یہ بہت بُرا فعل ہے اور اُسے نہیں کرنا چاہیے۔

اپسندیدہ بات، اس لیے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو خورد ہی پہنے اور پر حرام قرار دے لیتا ہے، اور جھوٹی اس لیے کہ کوئی بھی عورت حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ یہ حال بحیثیت مجبوری ظہار کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اور یہ چار درجات کی بنا پر ایک ناپسندیدہ فعل ہے یعنی (۱) بیوی کو ماں کہنا (۲) ناپسندیدہ بات کرنا (۳) جھوٹی بات کرنا (۴) گناہ کا اور منکاب کرنا۔

فرز پر مال
مطلقہ لہا

فہمائے گرامر فرماتے ہیں کہ مِمَّا كُرِهِيَ کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظہار کا وقوع پہلے ایمان کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اگر کوئی غیر مسلم ایسی بات کرے تو اس پر ظہار واقع نہیں ہوگا۔ لہذا بعض کہتے ہیں کہ اگر ذمی کا فر بھی ایسے الفاظ بولے گا تو وہ بھی ظہار کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے تاہم دور کے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ مِمَّا كُرِهِيَ سے مراد محض ایمان والا نہیں بلکہ اس میں اسلامی سلطنت کے تمام باشندے آجائے ہیں۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ظہار صرف مرد ہی کر سکتا ہے، عورت کا یہ حق حاصل نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، بیکرد سَعْدَةُ الْاَيْتِ کاج۔ یہ قرہ ۲۳۷ یعنی نکاح کی گمراہی کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ظہار کا حق باہم مردوں کو ہے، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو ان کی پشت

کے ساتھ تشبیہ ہے مگر وہ ظہار نہیں ہوگا کیونکہ ایک الفاظ یہ ہیں اَلَّذِي يَنْظُرُ رُفْقًا
بِزَوْجِهِ ظہار کہتے ہیں اپنی عورتوں سے، نہ کہ وہ عورتیں جو مردوں سے ظہار کرتی ہیں۔

یہ نہ کہہ دو میں نہ آؤ۔ مگر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ظہار کے لیے اپنی
ماں یا کسی دوسری محرم عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ضروری ہے جس
کا دیکھنا روانہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص عضو کی تشبیہ کے بغیر کہتا ہے۔ اَذَاتٌ كَأُخْتٍ
یعنی تو میری ماں کی مانند ہے یا کسی دوسری محرم عورت کی مانند ہے تو اس سے ظہار
لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کت کی بجائے منٹل کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ
تو میری ماں کی منٹل ہے اور اس کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا تو یہ بھی
ظہار واقع نہیں ہوگا۔ البتہ ایسے شخص سے وضاحت طلب کی جائے گی کہ ماں کی
طرح یا ماں کی منٹل کہنے سے تیری کیا مراد ہے اگر وہ بتائے کہ اس سے میری مراد ماں کی
طرح سے مراد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بیان کرے کہ اس سے مراد ماں کی طرح
حلیہ ہے تو یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ کے
زریعے میں اپنے لیے اپنی عورت سے استفادہ کہ حرام کہنا ہوں تو پھر یہ ظہار ہوگا۔
ہاں اگر صرف اس کی بجائے ماں کی پشت، اتران، پیٹ یا کسی دیگر عضو مستورہ کے ساتھ
تشبیہ دیتا ہے تو پھر اس میں نیت معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ
واضح طور پر ظہار ہی ہوگا۔

ظہار کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا
ہے کہ تو مجھ پر ایک ماہ کے لیے ماں کی پخت کے برابر ہے۔ ایسے ظہار کے حکم کے
متعلق ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد اس کو بھی مکمل ظہار شمار کرتے
ہیں جب کہ امام مالک اور امام شافعی اس کو جہا تسلیم نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کا
مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی بیوی کی طرف لوٹنا چاہے تو وہ کفارہ ادا کر کے
لوٹ سکتا ہے اور اگر ایک ماہ کا عرصہ ہو نہ ہو گزر گیا تو پھر جس طرح قسم میں آدمی بیوی

ہو جائے اسی طرح اس ظہار سے بھی بری ہو گیا، اس مسئلہ ختم ہو گیا۔

ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں اور وہ سب کو کہتا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی مانند ہو تو اس طرح سب پر ظہار واقع ہو جائیگا، البتہ والہی کے لیے کہنے کا مسئلہ پیدا ہو گا کہ سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے یا ہر بیوی کی طرف رجوع کے لیے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہر بیوی کا الگ الگ کفارہ اور اگرنا پڑے گا۔ وجہ کہ امام مالکؒ اور امام حمزہؒ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہو گا۔ مگر کفارہ کے بغیر ان میں سے کسی کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔

فرمایا جو برگ ظہار کرتے ہیں یعنی بی عورتوں کو ماں بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یا کسی دوسری محرم عورت کے کسی عضو مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کی وہ ماں یا بہنیں تو نہیں ہیں، بلکہ ان کی ماںیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ تاہم اگر وہ کفارہ ادا کر دیں ورنہ اللہ لعنہ و لعنہ و لعنہ و لعنہ تعالیٰ معاف کرے والا اور بخشے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے بشرطیکہ اس کے قانون کا احترام کیا جائے۔

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَاءَ ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۳ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَاءَ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ ۚ ذَلِكَ لِمُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ آنَزْنَا آيَاتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَبِئْسَ مَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۶

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ ، پھر پلٹتے ہیں اس کام کے کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا تھا . پس آزاد کرنا ہے ایک گورن کا قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملحقہ لگائیں . یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ، اس بات کی ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کام تم کرنے پر اس کی خبر

رکھتا ہے ③ پس جس نے طاقت نہ رکھی اس امر کی پس
روزے ہیں عوام کے سلسل قبل اس کے کہ وہ آپس
میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پس جس نے طاقت نہ
رکھی اس کی، پس کھانا کھانا ہے ساتھ ساکین کو۔ یہ اس
یے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اُس کے رسول پر
اور یہ اللہ کی حدیں میں ہاندھی ہوئی، اور کفر کرنے والوں
کے یے در ذناک عذاب ہے ④ بیچک وہ لوگ جو مخالفت
کرتے ہیں اللہ اور اُس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جاہیں
گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے
گزرے ہیں اور تحقیق اتاری ہیں ہم نے واضح آیتیں۔ اور
کفر کرنے والوں کے یے ذمت تاک عذاب ہے ⑤ جس
دن کہ اللہ تعالیٰ، ٹھانے گا ان سب کو، پھر اچھی کہ
بتلا دے گا جو کوم انہوں نے کیے۔ اللہ نے ان کو
شمار کیا ہوا ہے اور یہ مقبول گئے ہیں ان کو۔ اور
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ⑥

گزشتہ درس میں ظہار کی ناپسندیدگی کا ذکر کیا کہ یہ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات
ہے اور دوسرے معنوں میں گناہ کبیرہ بنتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے طہار
کر لے یعنی اس کو اپنی مال کی پشت سے نشید دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ وہ بیوی سے عدم مباشرت اور علیحدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ مگر ایسا کہنے سے بیوی
کو طلاق نہیں ہو جاتی بلکہ آدمی گنہگار بن جاتا ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع
کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا مقصد کہ وہ کفارہ لدا کر نہا ہوگا جس کا ذکر آج کے
درس میں آ رہا ہے۔

کفارہ عطلہ
۱۱، غنیم کی آڑ کی

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ لَئِنْ يَطْهَرُونَ مِنْكُمْ يَسْكَنُوا فِيكُمْ

لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ خدا رکھتے ہیں یعنی ان کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ
 تشبیہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ يَعُوذُونَ لِمَا قَالُوا پھر بچھڑتے ہیں اس چیز کے لیے
 جو انہوں نے کہی تھی یعنی پٹی کسی بھولی بات پر نام ہو کہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آنا
 چاہتے ہیں۔ عہدِ بیوی سے دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نہ اس کی صورت یہ
 ہے فَتَحْزَنُونَ رَفِئَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبَیِّنَ لَكُمْ كُفَّارَهُ كے طور پر ایک گورن
 یعنی غلام آزاد کرنا ہے پیشتر اس کے کہ میںں بیوی آپس میں مباشرت کر دی تھیں کہ یہ
 اور فتنائے کفرم فرماتے ہیں کہ اِنَّ يَتَخَفَتْنِ اِیْنِ صِرَتِ مَبَاشَرَتِ هِیْ نِہِیْنِ۔ بلکہ اس میں
 بوجہ کفار وغیرہ بھی شامل ہیں لہذا جب غافلہ جو عہد کا فیصلہ کرے تو سب سے
 پہلے کفارہ ادا کرے اور اس کے بعد بیوی سے متوجع ہو کفارے کی ادائیگی سب سے
 پہلے غلام کی آزادی کی صورت میں کی جائے گی۔ اگر متعلقہ شخص کے پاس غلام موجود
 ہے تو اسے آزاد کرے گا۔ اور مالی استطاعت سے تو غلام خرید کر اس کو آزاد کر
 دے گا۔ نیز دل قرار کے زمانہ میں غلامی کا مدراج ساری دنیا میں موجود تھا اور اس وقت
 پہلے مہر پر غلام کی آزادی ہی بطور کفارہ تھا۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس غلام نہیں
 ہے اور وہ مالی لحاظ سے بھی غلام خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ سسر
 متبادل طریقہ اختیار کرے گا۔ فَرَأَىٰ اِذَا لَکُمْ تَوَلَّوْا عَظْمًا بِہِ تَمَیِّیْنِ اس بات
 کی نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے این احکام کی پوری پوری تعمیل کرو۔ وَ اِنَّکُمْ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے
 بطور کرے اور کفارہ ادا کرنے کے تمام واقعات کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تم کفارے کی
 ادائیگی میں کوتاہی کر گئے تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے حتیٰ کہ تمہاری نیت اور ارادے
 سے بھی واقف ہے۔ لہذا تم لوگوں کو تو کسی معاملہ میں دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہیں تمہاری نیت، ارادے اور عمل کے مطابق ہی
 بدلہ دے گا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہے کہ جس غلام کی آزادی بطور کفارہ غلامِ مظلوم ہے

کی اس کے لیے کچھ شرط بھی شریعت نے مقرر کی ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، بچہ یا
 قبل خطا میں غلام کی آزادی کو کفارہ بنا لیا ہے۔ وہاں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن
 کو قتل کر خطا قتل کرے گا فَتَحَّرَ يَوْمَ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (سنن ابوداؤد ۹۲۰) تو اس کو کفارہ
 ایک مومن غلام کی آزادی ہوگا۔ گویا کسی غیر مسلم غلام کی آزادی سے کفارہ دانیس ہوگا
 غلام کے کفارہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ غلام
 خواہ مومن ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، کم سن ہو یا عمر رسیدہ کسی بھی قسم کے غلام کی
 آزادی سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ اس آیت میں مطلق غلام کی آزادی کا ذکر کیا
 ہے۔ البتہ بعض فقہانے کہہ کر ام فرماتے ہیں کہ جس طرح قتل خطا کے کفارے کے لیے
 مومن غلام کی آزادی کا حکم ہے، اسی طرح ظہار کے کفارے کے لیے بھی مومن
 غلام ہی ہونا چاہیے۔

(۴) دو ماہ
 کے روزے

فَرَّأَى فَمَنْ لَّحَرَ يَحْذَرُ مِنْ جَسَدِهِ يَوْمَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ يَوْمَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ
 نہیں ہے جس کو وہ آزاد کر سکے یا اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ غلام خرید کر آزاد
 کر سکے تو پھر اس کے لیے فَصِيحًا مَرْشَرًا مِمَّنْ يَمْلِكُ الْكُفَّارَةَ یہ ہے
 کہ دو ماہ کے مسلسل روزے سکھے مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ تَمَاتُ الْبَيْتِ اس کے کہ وہ
 ایک درمیان کو یا تھک گیا یا بیعت کرے۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ دو ماہ
 یعنی ساٹھ دن کے روزے متواتر رکھے حتیٰ کہ درمیان میں ایک دن بھی افطار نہ کرے۔
 اگر درمیان میں کسی دن روزہ چھوٹ گیا یا بیماری کی وجہ سے رو گیا تو تنفس ختم ہو جائے گا۔
 لہذا اس کو پھر شروع سے گنتی شمار کرنی ہوگی۔ قسم کے کٹاؤں کے روزوں کا بھی یہی حکم
 ہے کہ لگاتار ہوں۔ ہاں عورت کے لیے گنتی نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھنا شروع
 کیا اور درمیان میں ایام حیض شروع ہو گئے تو روزے ترک کر دے اور پاک ہو کر
 بقیا روزے رکھے۔ ایسی حالت میں مسلسل کی پابندی ساقط ہو جائے گی۔

(۵) ساٹھ روکین
 کو کھانا کھانا

کفارے کی تیسری صورت (شرعی نے) یہ بیان فرمائی ہے فَمَنْ لَّحَرَ
 نَسَدَ صِيَةٍ أَوْ سِتْنِ مِائَةِ مِائَةٍ يَوْمَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ يَوْمَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ

بیار ہے یا جسمانی طور پر اس قدر کمزور ہے کہ دو دن متواتر روزے نہیں رکھ سکتا تو فرمایا فَاَطْعَمُوْهُم مِّمَّا رَزَقْنٰكُمْ تو پھر ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ساتھ مسکینوں کو دو وقت اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہوگا۔ جیسا کہ قسم کے کفارے میں واضح کر دیا گیا ہے مِنْ اَوْسَطِ مَا لَطَعُوْنَ اَهْلِيْكُمْ (امام ۲۰: ۸۹) درمیانے درجے کا کھانا جو عام طور پر گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے نہ تو بالکل معمولی ہو اور نہ ہی بہت اعلیٰ درجے کا ہو، بہر حال دو وقت کھلانا ہوگا اور اگر کوئی شخص کھانا پکا کر کھلانے کی بجائے جنس کی صورت میں دینا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اگر نہ گندم دینا چاہے تو نصعت صاع (دوسیر) فی مسکین ادا کرے، اور اگر گندم کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ ملے، باجروہ اپنے وغیرہ دینا چاہے تو ایک صاع یعنی چار سیر فی کس ادا کرے۔ اس میں دو وقت کا کھانا آجائے گا۔ صدقہ فطر کے لیے بھی یہی مقدار مقرر ہے۔ اگر غلہ نہ ملے تو اس قدر غلے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ صدقہ فطر میں عام طور پر کیا جاتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسکین کو ساتھ دن تک دو وقت کھانا کھلاتے ہے تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا مگر ایسی صورت میں کفارے کی مکمل ادائیگی تک میاں بیری کی قربت نہیں ہو سکتی۔ بہتر ہے کہ ساتھ مسکین کو اکٹھا کھانا کھلائے، اس کی قیمت ادا کر دے۔

فَرِيْذَاتُكَ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ نیز فرمایا وَلَتَلَذَّ طَعْمُكَ وَلِلّٰهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اس نے مقرر کر دی ہیں۔ وَلِلّٰهِ كَفِيْرٌ عَذَابُ الْعٰلَمِيْنَ اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ امتزج کے احکام کا انکار کریں گے، اللہ نے ان کے لیے سزا بھی بڑی سخت تجویز کر رکھی ہے۔

گزشتہ درس میں ظہار کے اولین واقعہ کا ذکر ہو چکا ہے جو حضرت اوس بن حسانؓ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہؓ سے کیا تھا اور بیوی نے حضور علیہ السلام

جس طرح ان سے پہلے مخالفین ذلیل ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ عذاب ہی کا شکار ہوئے۔

جس مخالفت کا اٹھنے سے یہاں ذکر کیا ہے وہ اعتقاد میں بھی ہو سکتی ہے اور قول و فعل میں بھی۔ اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے والے یا اللہ کے قانون کے خلاف خود قانون بنانے والے میں لوگ تو ہیں۔ عام طور پر یہ ملکیت کا خاصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قوانین نافذ کرنے کی بجائے انسانوں کے وضع کردہ قوانین رائج کرتے ہیں ان پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ پھر جب اللہ اور رسول کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ قوانین موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے لہذا ہمیں خود جدید قانون وضع کرنے ہوں گے۔ بہر حال یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے خواہ قانون تیار کرنے میں یا قانون کو نافذ کرنے میں ہو۔ سعدی صاحب نے بھی بوستان میں ایک شعر لکھا ہے۔

دربار کہ قانون بد می نہد
تو ای برد تا بہ آتش دہد

فرماتے ہیں کہ جو قانون ساز یا قانون بنا نا ہے وہ تو اسے لے کر جہنم میں ہی داخل کرے گا اور جو شخص ایسے قانون پر عمل کرے گا وہ بھی جہنم رسید ہو گا۔

آج ہم گرد و پیش پر نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا میں کہیں بھی اللہ کے قانون اور اس کے دین کی مخلوق کی نظر نہیں آتی۔ لوگ خود ہی قانون بنا کر انہیں اللہ کی مخلوق پر نافذ کرتے ہیں۔ کہیں مادرشل لائے کے نام پر قانون بن رہے ہیں، وہ کہیں جمہوریت کے نام پر غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں۔ کہیں بالکل ہی شخصی نظام رائج ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی خورش نصیب ہو گا جو اللہ کے قانون کی مخالفت نہ کرتا ہو مگر حقیقت یہی ہے کہ اس جام میں سب منگے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ یہ بھی پہلے مخالفین کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔

فرمایا اور کہو: وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتِنَا فَتَحْتِهَا اَلْبَصَرَ اَلْبَصَرَ اَلْبَصَرَ اور البصرت تحقیق ہم نے واضح واضح احکام اور آیتیں نازل کر رکھی ہیں۔ واضح دلائل اور معجزات بھی پیش کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر لوگ مخالفت سے باز نہیں آتے اور اللہ کے قانون کو زندگی کی ہر سطح پر نافذ نہیں کرتے تو یاد رکھو! وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ایسے کافروں کے لیے اللہ کے ہاں ذلت ناک عذاب موجود ہے جس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ جو لوگ خدا کی حدود کو توڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں اور انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو نافذ کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام سے خبردار ہو جائیں۔

یہ جزا انجام کب ہوگا؟ فرمایا یَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ وَجْجَةً اِجْمَعِہٖ اَجْسِدُنِ اللّٰہِ تعالیٰ ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا یعنی جب قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ قُتِبَ لَہُمْ ذِہَابُ عَمَلِہُمْ اَللّٰہُ تعالیٰ ان سب کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ کِیْنَمَا اَحْصٰہُ اللّٰہُ الشّرّٰہُ نے تو ان کے تمام اعمال نیک و بد کو شمار کر رکھا ہے جب کہ وَفَسُوْہُ اور اِن اُن کو بھول چکا ہے کہ اُس نے کس وقت میں کون سا اچھا یا بُرا کیا تھا۔ یہ تمام اعمال اللہ کے علم اور اُس کی قیامت محفوظ ہیں بھی محفوظ ہیں، اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اُن کی روح کو اُس کے نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بلکہ قیامت والے دن سب کو ان کے سامنے رکھ دے گا۔ فرمایا وَاللّٰہُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان، محافظ اور گواہ ہے اس کے لیے کسی چیز کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ
 إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ
 عَمَّهُمْ إِنَّ مَا كَانُوا هُمْ يَدْبِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ
 لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّهُونَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَ
 مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ إِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
 يُحِبَّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ
 بِمَا نَقُولُ لَحَبَّيْنَاهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْآثِمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالْتَّقْوَى
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ
 شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾
 ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ

جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
 نہیں ہوتا کوئی مشورہ تین آدمیوں کا مگر چوتھا وہ (اللہ تعالیٰ)
 ہوتا ہے۔ اور نہ پانچ آدمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور
 نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ اُن کے ساتھ
 ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ بتلا دے گا اُن کو
 جو کچھ انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن۔ بیشک اللہ سر
 چیز کو جاننے والا ہے ﴿۵﴾ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں
 کو جن کو ردکا گیا تھا سرگوشی کرنے سے، پھر وہ پلٹ
 کر وہی بات کہتے ہیں جس سے اُن کو ردکا گیا تھا
 اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت
 کے ساتھ۔ اور جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس تو
 سلام کرتے ہیں آپ کو اُس کے ساتھ کہ اللہ نے اس
 کے ساتھ سلام نہیں کیا آپ کو۔ اور کہتے ہیں اپنے
 نفسوں میں کہ کیوں سزا دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ اس بات
 پر جو ہم کہتے ہیں۔ کافی ہے اُن کے لیے جہنم۔ داخل ہوں
 گے اُس میں۔ پس بہت ہی بُری جگہ ہے لوٹ کر جانے
 کی ﴿۸﴾ اے ایمان والو! جب تم سرگوشی کر رہے آہیں میں
 ترمیم سرگوشی کرنا، گناہ، تعدی اور رسول کی مخالفت کے
 ساتھ۔ اور سرگوشی کر رہے آہیں میں نیکی اور تقویٰ کے ساتھ
 اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جن کی طرف تم اکٹھے کیے
 جاؤ گے ﴿۹﴾ پس اس قسم کی سرگوشی شیطان کی طرف سے
 ہے تاکہ وہ غم میں ڈالے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے
 اور نہیں وہ اُن کو نقصان پہنچا سکتا کچھ بھی مگر اللہ کے

نکھ سے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اُپر ہی چاہیے کہ بھروسہ
کریں ایمان لائے ⑩

پیلے مٹکے ظہار اور اس کی فباست بیان ہوئی کہ یہ گنہ کی بات
ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو مال
یا بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ سے لے تو وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہو
جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے مقررہ کفارہ ادا نہ کرے۔ پھر اللہ نے کفار
کی تین متبادل صورتیں بیان فرمائیں یعنی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر طاققت نہیں ہے تو
دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے
قبل اس کے کہ اپنی بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
حکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ ذلت نامک عذاب کی
صورت میں اُن کے سامنے آئے گا۔

دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں اور بعض امور چھپ
کر بھی انجام دے لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں اور اس کے علم سے کوئی
چیز مخفی نہیں ہے ارشاد ہوتا ہے الْمُرْتَدَّیْنِ کَیْفَ تَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی
اَرْضٍ مُّضٰی کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں
ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سورۃ الملک میں، شر نے
اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
رَآیْتُمْ اِنْ کُنِیْ وَہِیْہُ لَا یَدْرِیْ مَا یَقُولُ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جو ہر چیز کا خالق ہے
اُس سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ
ہر وقت اور ہر جگہ حاضرِ ناظر ہے فَرَاۤیَا مَا یُکُوْنُ مِنْۢ بَیْۤیۡتٍ اَوْ مَکَّةٍ اَوْ
مَدَیْنَةٍ اَوْ مَکْرَہٍ اَوْ مَنَیۡۤیۡۃٍ اَوْ مَکْرَہٍ اَوْ مَنَیۡۤیۡۃٍ اَوْ مَکْرَہٍ اَوْ مَنَیۡۤیۡۃٍ
اور اُن کو برا بھلا نہیں ہوتا مشورہ بین آدمیوں کا گھر جو تھا خدا تعالیٰ ہوتا ہے
اس لیے تمہاری تمام سرگوشیاں باتیں اور سیکریں اس کی موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اور وہ

ربط آیات

اللہ کے
علم محیط

انہیں بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا خُمُسَةَ إِلَّا هُوَ سَادُّهُمْ لَوْ نَشَاءُ۔
 پانچ آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے۔ مگر چھٹا وہاں وہ ہوتا ہے۔ وَلَا آدَمٰنِ مِنْ
ذٰلِكَ وَلَا آخَرَ إِلَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے
 زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے إِنَّ مَعَ كَلِّكُمْ جہاں کہیں بھی ہوں۔
 مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو (نعمت اللہ) اللہ کی پہنچ سے باہر ہو
 اور یہ لوگ وہاں جاکر کوئی سرگوشی کریں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو۔
 نہیں بلکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کسی مجلس میں جو بھی کوئی خفیہ یا علانیہ بات
 کرتا ہے۔ سب اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ جب اس نے ہر چیز کا احاطہ کر
 رکھا ہے تو وہ قصار سے ہر عمل کو بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يَنْتَهِمُ بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر وہ قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دیگا۔
 اور بتائے گا کہ دنیا میں تم فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کرتے ہو۔ یہ
 حجت پر دی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا
 ہر حال إِنَّ اللَّهَ يَكْمُلُ شَيْءٌ عَزِيزٌ ہے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے
 والا ہے اور کوئی چیز اس کے علم محیط سے باہر نہیں ہے۔

مشاورہ کی
اہمیت

یہاں پر علیحدگی میں بعض آدمیوں کے خفیہ مشورے کا ذکر آیا ہے تو اس ضمن میں
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تین آدمی کسی جگہ موجود ہوں یا سفر کر رہے ہوں۔ تو
 ان میں سے دو آدمی علیحدگی میں مشورہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسرے آدمی کو شک
 گزرنے کے علیحدگی میں اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ بہر حال مشورہ تو دوا کا
 بھی آپس میں ہو سکتا ہے مگر کسی کی دل شکنی کر کے نہیں۔ جیسے اللہ نے اہل ایمان کو
 مشورے کا حکم دیا ہے وَمَرْهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوریٰ: ۲۸) یعنی
 وہ اپنے کلمہ مشورہ سے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی
 حکم دیا ہے وَأَشَاوَزْهُمْ غیب الہیہ رآل عمران: ۱۵۹ آپ اپنے
 صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں یعنی جن امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت وصول

نہیں ہوئیں، اُن معاملات میں باجم مشورہ کے بعد کوئی فیصلہ کریں اور پھر ائمہ پر توکل کرتے ہوئے اُس کام کو کر گزریں۔ مشورہ کر لینا بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح ان ان خاصے سے بچ جاتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ نے تین اور پانچ آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کہیں تین اشخاص ہوں تو جو تمنا خدا تعالیٰ چاہے اور اگر پانچ ہوں تو جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ ان دو اعداد کے ذکر میں بھی خاص مصلحت ہے۔ تین اور پانچ کے اعداد طاق ہیں۔ اگر یہ آپس میں مشورہ کریں تو اختلاف رائے کی صورت میں بھی آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تین میں سے دو ایک طرف اور ایک دوسری طرف ہو گا۔ لہذا اکثریت کی رائے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہی صورت حال پانچ یا دیگر طاق اعداد میں ہوگی۔ اور اگر آدمیوں کی تعداد جفت ہو یعنی دو چار، چھ وغیرہ تو ان میں رائے برابر یا برتقسیم ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گی۔

حضرت عمرؓ پر قتلہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے اُن چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی جن پر حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت راضی تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ چھ آدمی یا ہمیشہ اُردت سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اگرچہ اس کمیٹی میں آپؐ کا بیٹا عبداللہؓ بھی شامل تھا۔ مگر آپؐ نے فرمایا تھا کہ یہ مشورہ تو مرنے کے بعد ہی مگر خود خلافت کے امیدوار نہیں بن سکتے چنانچہ یہ حضرات تین دن تک باہمی مشورہ کرتے رہے اور اس دوران حضرت صہیبؓ بطور قائم مقام خلیفہ نماز پڑھاتے رہے اور آپؐ کی وصیت کے مطابق آپؐ کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا یا بہر حال تین دن کی مشاورت کے بعد مذکورہ کمیٹی نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ غرضیکہ مشاورت کی اپنی اہمیت ہے جس کے لیے نبی اور امت دونوں کو حکم دیا گیا ہے۔

مکی زندگی میں تو مشرک اور کافر اسلام اور اہل اسلام کے کھلم کھلا دشمن تھے اور ان کی باہ اور سانیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو پہلے جنت کی طرف اور پھر مدینہ

منافقین کی سرکوشیاں

جلد مہجرت کرنا پڑی۔ مہینہ بیچ کر اگرچہ اہل ایمان کو قدر سے سکون نصیب ہوا۔ اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قائم ہو گئی تاہم یہاں بھی دو طاقتوں کے باوجود مسلمان زکات اٹھاتے رہے۔ ایک قہروری تھے جو کافی تعداد میں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے۔ اور مسلمانوں کی مخالفت میں ہمیش پیش تھے۔ دوسرے وہ منافقین کا اتحاد جو نظام تو ایمان قبول کر چکے تھے مگر ان کی ہمدردی یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ تھیں اور وہ آئے دن درپردہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ بہر حال یہودی اور منافق مسلمانوں کے خلاف خفیہ میٹنگز کرتے، صلاح مشورہ کرتے کہ ان کو کس طرح شک کیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ نَهَوْا عَنِ الْجَنَّةِ کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے ثُمَّ یُعَوِّذُونَ لَهَا فَیَسُوْا عَنْهَا پھر وہ بیٹ کر وہی بات کرتے ہیں۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا وَبِیْ تَحْجُزٍ بِالْاَشْجَرِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّسُوْلِ اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت کے ساتھ مطلب یہ کہ ان کی خفیہ میٹنگیں تو مسلمانوں کے خلاف ریشہ درائیوں کے لیے ہوتی ہے جن میں یہ طرح طرح کے منصوبے بنائے ہیں تاکہ اہل ایمان کے راستے میں مشکلات کھڑی کی جائیں۔

منفقوں کی ایک خصلت یہ تھی کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آکر بیٹھتے تھے تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دوسرے کے کان میں کان بچھوسی کرتے ایمان والوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے اور ان کی عجیب جملی کرتے۔ اس قسم کی حرکات سے محض مسلمانوں کو سخت کوفت ہوتی تھی۔ یہودی بھی اس قسم کی حرکات کر کے اہل ایمان کے لیے آیت کا باعث بنتے تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان ہے لَا تَجِدُ فِیْهَا کَثِیْرًا مِّنْ جُنُوْدٍ یَّهْدُوْنَ اِلَیْکَ سُرُوْثِیْنَ ۱۱۴: اہل سرگوشیوں میں بستی کی کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ ان کے مشوروں میں شر و فساد ہی پایا جاتا ہے

یہ بات ثابت
ہو کر گئی

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے بیوروں کی خاست کی ایک مثال بیان فرمائی ہے
 ﴿وَإِذَا جَاءَ ذَاكَ حَتَّىٰ نُلَاقَهُ يَحْيَىٰ ۚ سَلَامٌ عَلَىٰ نَحْسِهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُنِجِينَ ۚ﴾
 میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں
 کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہ بخت اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام
 نہیں کرتے۔ بیوروں کی دیکھا و دیکھی منافقین بھی اسی طرح کرتے گئے۔ مجلس عثمان
 نور حضور کی مجلس میں آتے تو السلام علیکم کہتے، مگر یہ بہ بخت اقسام علیکم کہنے لگے
 حالانکہ سلام کا معنی سلامتی ہے جب کہ سلام کا معنی موت اور ہلاکت ہوتا ہے۔ تو اس
 طریقے سے وہ لوگ حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے سلامتی کی بجائے ہلاکت طلب
 کرتے تھے۔

مسلم کہنے کے لئے کہ صبح طریقتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہہ، اور جو جواب وہ تمہیں دیں گے وہی جواب قیامت تک کے لئے تمہاری اولاد کے حق میں ہو گا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں وعلیک السلام کہا۔ اب تمام اہل ایمان کے لیے یہی طریقہ ایچ ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیک السلام یا وعلیکم السلام کہا جاتا ہے سورۃ النساء میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے **وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَسْبِ خِيَارِكُمْ فَاسْتَجِبُوا لَهُمْ بِحَسْبِ خِيَارِكُمْ** (آیت ۸۶) جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو ورنہ کم از کم اسی کہ لوٹا دو مطلب یہ ہے السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام درجۃ العشر وبرا کاتہ ہو نا چاہیے یا کم از کم وعلیکم السلام تو ہو۔ یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے سلام کہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بدھ وغیرہ کے لوگ ہندو، مسکرا، آداب عرض کرتے ہیں یا عرب لوگ **اَنْعَمَ صَاحَا** کہتے تھے۔ اسی طرح انگریزی میں **GOOD MORNING** وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو اپنے نہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی اور منافق لوگ جب تک آپ کی مجلس میں آکر سلام

کہتے ہیں تو ایسے طریقے سے جو اللہ نے نہیں سکھایا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے جو کہ نہایت ہی قبیح بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے لفظ سن کر برداشت نہ کر سکی تو جواب میں فرمایا علیکم السلام وَاللَّعْنَةُ قَوْمٍ يَدْعُونَ بِهَٰذَا اِلَّا بَلَاةٍ اُولَٰئِكَ اُرْثُوْنَ۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہؓ! یوں نہ کہو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے ایسی بات کہتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں وعلیکم یعنی جو کچھ بھی تم نے جو اس کی ہے یہ تمہیں پر پڑے۔ مگر یہ بدزبنت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسی دغا بست جولی نہیں کہہ سکا۔ بلکہ ہماری دعا قبول ہوگی۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر بخت اپنی حرکات سے باز کرنے کی بجائے **وَيَقُولُوا لَوْ أَنَّا نَعْلَمُ سِرَّ اللَّهِ بِمَا نَقُولُ** وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ازلہ نظر سے اعلیٰ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور ہم غلط بات کہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ فرمایا یہ سزا دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جب چاہے گا پکڑنے کا اگر دُنیا میں وہ بسا اوقات دولت دیتا رہتا ہے اور آدمی کو راہِ راست پر آنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر عجب وہ باز نہیں آتا تو بعض اوقات وہ میں بھی سزا دے دیتے ہیں مگر آخرت میں **حَسْبُ لَكُمْ جَهَنَّمُ** ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے **يَصْطَوْنَهَا** جس میں وہ داخل ہوں گے۔ **فَبَشِّرِ الْمُصِيدِينَ** اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بُری جگہ ہے۔

[illegible]

مبارک بھی ہے وَاللَّصَّمُ لِحَكْلِ مُسْلِمٍ ہر مسلمان کے حق میں غیر خرابی کی بات نہ کرو
 کبھی شرک کی بات نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا سیدوں اور منافقوں
 کے مشورے میں نہ کر لی اچھی بات نہیں ہوتی إِلَّا مِمَّنْ أَوْصَوْكَ بِهَا وَمَا مَعَهُ
 آوَرُ صَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (النساء - ۱۱۴) بستی کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو
 صدقہ، خیرات، نیکی اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے متعلق مشورہ کیا جائے تاکہ ان
 کے حالات درست ہو جائیں اور ان کے آپس کے اختلافات دور ہو جائیں۔ فرمایا
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْشَوْنَ أَن يُعَذِّبَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب
 ڈرتے کیے جاؤ گے اور پھر جس نے عمل کی منزل کی جگہ اعمال پیر نہ کرے اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے
 گا۔ لہذا اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو کہ کہیں تمہارے حق میں سزا کا فیصلہ نہ ہو جائے۔
 فرمایا جن مشوروں میں گناہ، زیادتی اور رسول کی مخالفت کی بات ہو۔ اِنَّمَا
 تَنْجُو مِنْهُ الشَّيْطَانُ تو یہ شیطان مشورے ہوتے ہیں۔ شیطان ہی بری باتوں
 پر ابھارتا ہے تاکہ تم خوف و کاہناں گرم ہو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو۔ اور
 اس مقصود یہ ہوتا ہے لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہل ایمان کو غم میں ڈالا
 جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ اور وہ ایمان سے بظن ہو جائیں مگر اللہ نے فرمایا
 وَلَيْسَ بِضَارٍّ بِهِ شَيْءٌ وَلَا يَآذِنَا اللَّهُ کہ یہ لوگ اہل ایمان نہ کہ کچھ نقصان
 نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ خدا کی مشیت ہوگی تو مسلمانوں کو
 نقصان پہنچے گا ورنہ سیدوں اور منافقوں کی جگہ سازیاں ناکام ہوں گی۔ سورۃ فاطر
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَلَا يَخِيفُ الْفَكْرُ الْيَسِيرُ إِلَّا بِالْهَيْلِ (آیت ۴۳)
 جو شخص کسی کے بارے میں کوئی بُری خبر سہجہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اُسی کو اس تدبیر
 میں پھنسا دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِّيَخْبِيَهُ وَقَعَ فِيهِ
 جَوْشَنُ بِنَائِي کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرنا ہے۔ غرضیکہ بد نیت
 کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کو انہ خود کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطیکہ
 ایمان و صبح روش پر قائم رہیں۔ اگر خود مسلمان ہی ہوتے ہیں جس کا جانشین تو پھر اللہ
 کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر ان کی حالت بھی دوسرے نافرمانوں کی

شیطان
مشورے

طرح ہی ہو جائے گی۔

فرمایا ایک نیتی کے ساتھ دین پر قائم رہو مخالفین کی ریشہ دانیوں سے بدول خدا پر بھروسہ نہ ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں۔ اُن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورت مدد کرے گا اور بد نیت سازشی اور منافقینِ رخصم کے لوگ ناکام نامزد ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَانْفَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا
بَرِّعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتُهَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرِّسُولَ فَقَدْ مُوَابَّيْنَ
يَدَيَّ نَجْوَىكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ مَا شَفَعْتُمْ
أَنْ تُقَدَّمَ مُوَابَّيْنَ يَدَيَّ نَجْوَىكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ
تَفَعَّلُوا تَأَبَّاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب کہا جائے تم سے
کھڑکی کرو مجلسوں میں تو کھڑکی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری
لیے کھڑکی پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ
اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ بلند کرے گا
ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور وہ لوگ
جن کو علم دیا گیا ہے اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم

کہتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے (۱۱) اے ایمان والو! جب تم سرگرمی کرو اللہ کے رسول کے ساتھ تو آگے پیچھے اپنی سرگرمی سے صدقہ یہ ہنر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ۔ پس اگر تم نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے (۱۲) کیا ڈر لگے ہو تم اس بات سے کہ تم آگے پیچھے اپنی سرگرمی سے صدقات۔ پس اگر تم نے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی سے رجوع فرمایا ہے۔ پس قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کلام کہتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے (۱۳)

پہلے اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر ہوا، پھر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان ہوئی۔ یہ لوگ مجلسوں میں تکلیف دہ باتیں کرتے تھے۔ وہ مجلس میں آکر سلام بھی غلط طریقے سے کرتے تھے جس سے مخلص مسلمانوں کی دل آزاری ہو ان کی اس حرکت کو اللہ نے بد اخلاقی سے تعبیر کیا کہ وہ سلام کی بجائے سام کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مجلس میں میٹھ کر سرگرمیاں بھی کرتے تھے۔ اور اہل ایمان کی اذیت کا باعث بنتے تھے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے جنس کے بعض آداب سکھائے ہیں۔ وہ قسم کے آداب میں سے پہلی قسم عام ہونوں سے متعلق ہے جبکہ دوسری قسم کا ادب پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔

ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ إِذَا قِيلَ لَكُم تَمَشُّوْا فَمَنْ مَّجَلِسٍ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کن دگی پیدا کرو فَاھْجُوْا پس تم کن دگی کرو۔ حاضری کی نسبت اگر بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ

مجلس میں
کن دگی

بیٹھنے والے لوگ ذرا ایل کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ میسر آجائے۔ فرمایا اگر تم اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے کٹاؤ گی پیر کھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ **يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ** کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کٹاؤ گی پیدا فرمائے گا۔ ہر عام لوگوں کے لیے مجلس کے آداب ہیں کہ کھٹے ہو کر نہ بیٹھو بلکہ ضرورت ہو تو تل کر بیٹھ جاؤ تاکہ دوسروں کے لیے بھی بیٹھنے کی گنجائش نکل سکے اگر بعض لوگ کھٹے کھٹے باسولت بیٹھ رہیں گے تو دوستوں کو اس مجلس سے مستغنیہ نہیں ہو سکیں گے۔ یہ آداب حضور علیہ السلام کی مجلس کے لیے مزیہ اہم ہیں تاکہ تمام لوگ رسول خدا کی گفتگو، ان کی ہدایت اور احکام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹاؤ گی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا تنگی دور کر کے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ وہ اپنی رحمت اور مہربانی کے دروازے تمہارے لیے کٹاؤ کر دے گا۔ لہذا اگر مجلس میں بکھر کر بیٹھنا پڑے تو اس سے تنگ نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی توہین آمیز بات ہے بلکہ اس ذرا سی تکلیف کا اللہ بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔

اس کے ساتھ اللہ نے مزیہ فرمایا **وَإِذَا قِيلَ اسْكُرُوا فَاسْكُرُوا** اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ اس میں کوئی حیل و حجت نہ کرو۔ ایسا حکم دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ موضوع گفتگو ختم ہو کر مجلس پر غصت کمزوری دی جائے، تو بلا وجہ بیٹھ رہنا درست نہیں۔ لہذا اب چلے جاؤ دو مہری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجلس کی جگہ اس قدر تنگ ہے کہ مزیہ بیٹھنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر پہلے بیٹھنے والوں کو کہا جائے کہ اب چلے جاؤ تاکہ دوستوں کو بھی استفادہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکم کے مطابق **اَعْلَوْكُمْ** ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا **يَفْعَلُ اللَّهُ أَلَيْسَ** **أَعْلَوْكُمْ** اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لائے والوں کو **أَلَيْسَ أَعْلَوْكُمْ** اور علم حاصل کرنے والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔

شاہ عبدالغفارؒ کہتے ہیں کہ یہ آداب ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں کہ مَعْرُوفًا ہیں تاکہ مکان ملک کا کثادہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور پھر سے چل کر حلقہ کر لیں یا اگر بالکل چلے جاتے مے لے کہا جائے تو چلے جائیں اتنی حرکت میں غرور یا بخل نہ کریں۔ شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خُشَعَانًا۔ پھر اللہ مریدان ہے، اچھے اخلاق اور اچھی فصاحت پر اللہ کی مریدانی شامل حال ہوتی ہے اور خوشے پر سے بیزار رہتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گا ہے۔ یہ حکام اخلاق میں سے ہے کہ مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو بھی بیٹھنے اور بات سننے کا موقع ملے یا پیچھے سرک جائیں تاکہ جگہ کثادہ ہو جائے اور سارے حاضرین مستغید ہو سکیں، اور ایسا کرنے میں زمین محسوس نہ کریں۔ حضور علیہ السلامؐ کی مجلس میں تو ہر شخص قرب کا خواہشمند ہوتا تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات جگہ کی تنگی کی شکایت محسوس ہوتی تھی حتیٰ کہ بعض اوقات اکابر صحابہؓ کو بھی قریب جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے تاکہ سب کو درجہ بدرجہ استفادہ کا موقع مل سکے اور نظم و ضبط بھی قائم رہے۔ ایسے انتظامی معاملات میں صدر مجلس کے احکام کی تعمیل ضروری ہے جیسا کہ کسی دیگر اہم معاملہ کے متعلق مجلس قائم ہو تو اس کی اہمیت اور عی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا سب کو استفادہ کا موقع ملنا چاہیے۔

آداب مجلس۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپؐ ہر مجلس کی ابتداء اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ مجلس پر غاسٹ کرتے وقت یوں کہو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ لَهْ اِلَٰهَ اِلَٰهَ اَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجلس میں کوئی معصیت والی بات ہو گئی تو یہ دُعا اس کا کفارہ بن جائے گی۔ آداب مجلس میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آئے تو اگر موجود

لوگ رہی کہ سلام کرے۔ اور اگر کوئی آدمی مجلس کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو بھی سلام کر کے جاتے
 آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابتدائی سلام آخری سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ دراز
 برابر میں حضور علیہ السلام نے راستوں پر بیٹھے کی ممانعت فرمائی، صحابہ کرام نے عرض
 کیا حضور! اگر ضرورت ہو تو ترک کے کئے کسی قطرے پر بیٹھ کر بات چیت کریں؟
 آپ نے فرمایا کہ اگر کسی راستے پر بیٹھنا واقعی ضروری ہو تو پھر بیٹھا جاؤ، مگر راستے کا حق
 ادا کرو، اور راستے کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو تاکہ کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑے
 کوئی بیٹھا ہوا مسافر دیکھ لے تو اس کو راستہ دکھاؤ، اگر کوئی معاونت طلب کرتا ہے، تو
 اس کی مدد کرو اور سلام کر کے ملے لے کر سلام کا جواب دو۔

غرضیکہ ایمان اور علم صحیح ہمیشہ انسان کو ازاد سمجھاتا ہے اور اس کی وجہ سے
 انسان متواضع ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَنْ تَوَضَّعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ
 جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرے گا، اکثر اور مغرور سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ
 اس کو بلند کرے گا۔ بزرگ لوگ ہمیشہ جاہل اور ابلہ ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی تہذیب
 اور دانشمندی نہیں ہوتی۔ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ تمہارے
 ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارا ہر صحیح اور غلط عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جسے
 وہ جزیئے عمل کے وقت ظاہر کر دے گا۔ اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

نبی علیہ السلام کی مجالس میں بعض اوقات بڑے دو تین افراد سر دار قسم کے لوگ
 بھی حاضر ہوتے تھے اور وہ آپ سے یا بات چیت میں غلطی کی اور زیادہ وقت
 بھی چاہتے تھے، یہاں لوقت ایسا بھی ہو تاکہ کوئی خاص کام کر ان کو ہرگز نہیں تھا
 محض اپنی بڑی حیثیت کو منوانے کے لیے زیادہ وقت سے لیتے۔ لہذا اللہ نے یہ
 ادب بھی سکھایا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَمَّا بَيَّانَ وَاوْرَاۤءَاۡكَ جَبَّوْهُ
 الرَّسُوْلُ جَبَّوْا ثُمَّ اَمَرَ الرَّسُوْلُ كَيْفَ يَكُوْنُ اَمْرُهُ كَوْنُ اَمْرِ اَبِي
 بَاتِ عِلْمِ دُكُوْا مِيْنَ كُنْزِ اَمْرِهِ فَقَدْ مَوَّابُ مِيْنَ يَكُوْنُ اَمْرُهُ مَدَقَّةً
 تو اس گفتگو سے پہلے صدر سے یہ کہو، تاکہ غرا اور مساکین کا بھی بھلا ہو جائے۔

سرگرمی سے
 پہلے صدقہ
 کا حکم

فرمایا ذَلِكْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ ایا کرنا تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی۔ اس سے تمہیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا اور اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤں فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ بخشنے والا اور از حد مہربان ہے۔ اس حکم کا ایک نامہ یہ ہوا کہ منافق لوگ اپنی بخوشی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے سے باز آ گئے کیونکہ وہ بات چیت کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے پابند ہو گئے۔ چونکہ وہ خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ لہذا حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے بھی باز آ گئے۔ اب صورت وہی لوگ صدقہ دینے کے حضور سے سرگوشی کرنے لگے جنہیں واقعی کسی اہم معاملہ سے متعلق گفتگو کرنا ہوتی۔ میں نے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ کرن آدمی صاحب مال ہے اور صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی بغیر صدقہ کے سرگوشی کرنے کی کوشش کرتا تو لوگوں کی نظروں میں آ جاتا اور اس طرح اسے نکتہ اٹھانا پڑتی۔

اس حکم کی
منسوخی

آیت زہرہ درس کے ذریعے اللہ نے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کو واجب قرار دیا تھا، البتہ ناظر لوگ اس سے مستثنیٰ تھے۔ اس ضمن میں حضرت علیؑ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس صدقہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اور کیا ایک دینار کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے کم کرو۔ حضرت علیؑ نے نصف دینار تجویز کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے ایک حبشہ کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا اگر تم اس کی مقدار بہت قلیل دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پر خود عمل کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ ادا کیا۔ لیکن بعد میں صدقہ کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْفَقْتُ نَفْسِي بِمَا بَيْنَ يَدَيَّ تَجَوَّلَ كَوَصَدَقْتِ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ ادا کرو؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا پھر اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے یعنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نہیں دیا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَرَاهُمْ

نے اپنی خاص مہربانی سے تمہاری طرف جمع کیا ہے۔ اب صدقہ کی ہولنگی کی بشرط مسوخ کر دی گئی ہے۔ اب ایسا کہ نامزدوری نہیں رہا۔ البتہ اگر تم از خود استجاب کے طور پر صدقہ دینا چاہو تو اس میں کوئی عین نہیں ہے اور اس میں تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی ہے۔ حدیث میں آئے ہیں اِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ عَذَابَ الرَّبِّ صدقہ اللہ تعالیٰ کی نالاشکی کو دودھ کر دیتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے۔ اس سے بخل دور ہو کر انسانی ہمدردی بیدار ہوتی ہے۔ لہذا اگر صدقہ دینا چاہو۔ تو یہ اچھی بات ہے مگر نہ ضروری نہیں رہا۔

نماز اور
ذکر

پھر فرمایا فَاقْبِلُوا الصَّلَاةَ ہر حالت میں نماز کو قائم رکھو وَاتُوا
الزَّكَاةَ اور ذکر کو ادا کر دے۔ یہ سب جب تمہارے لیے واجب ہو جائے تو اس پر سال میں ایک دفعہ ذکر اور نماز۔ نماز کے ذریعے انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔ جب کہ ذکر اور نماز کے ذریعے مخلوق خدا سے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ان سے تعلقات استوار ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں نماز اللہ کا حق ہے تو ذکر بندوں کا حق ہے۔ اسی لیے قرآن میں نماز اور ذکر کو اکثر اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے نماز کو جسمانی عبادت بنایا ہے جب کہ ذکر کو کمالی عبادت میں داخل کیا ہے یہ دونوں اعمال جامعیت المسلمین کی علامت ہیں۔ انہی دو چیزوں کی وجہ انسان جماعت کے رکن کی حیثیت سے پہچان جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات نہ پائی جائیں تو اس کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ جس کام کا حکم دیں اُسے کر لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ گویا اللہ نے نبیوں پر چار باتوں کا حکم دیا ہے یعنی نماز، ذکر، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ انہی چیزوں پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے لہذا ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِأَسْمَاءِ تَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ تمہاری ہر حرکت اور سکون اللہ کی نگاہ میں ہے۔ لہذا اس کے احکام کی کسی خلاف ورزی

نہ کرو۔ وہ تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال کو جزائے عمل کے وقت ظاہر کر دے گا اور پھر انہی کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
 إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ
 جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۵﴾
 لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
 اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ
 لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى
 شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۷﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ
 الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ
 أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۸﴾ أَلَمْ
 تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا جَاءُوا اللَّهَ وَمَا يُدْعَوْنَ إِلَى دِينِ
 اللَّهِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَخَذُوا بِالْحَقِّ
 كِتَابٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَنَّانُ ﴿۱۹﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا
 جَاءُوا اللَّهَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَخَذُوا
 بِالْحَقِّ كِتَابٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَنَّانُ ﴿۲۰﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا
 جَاءُوا اللَّهَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَخَذُوا
 بِالْحَقِّ كِتَابٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَنَّانُ ﴿۲۱﴾ عَزِيزٌ

ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کی طرف

جنوں نے دوستی کی ہے اسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں تم میں سے، اور نہ ان میں سے۔ اور یہ چھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں (۱۵) پیاد کیا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ بیشک بڑی ہے وہ بات جو یہ کرتے ہیں (۱۶) بنا یا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال۔ پس دیکھا ہے رسول نے اللہ کے راستے سے، پس ان لوگوں کے لیے زلزلہ عذاب ہے (۱۷) ہرگز نہیں کھسم آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۱۸) جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کو، پس یہ قسمیں اٹھائیں گے اس کے سامنے جیسا کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے۔ اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی راہ پر ہیں آگاہ رہو، بیشک یہی لوگ جھوٹے ہیں (۱۹) غالب آگیا ہے ان پر شیطان۔ پس ان کو فراموش کوڑا ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہے شیطان کا گردہ آگاہ رہو کہ بیشک شیطان کا گردہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے (۲۰) بیشک وہ لوگ جنوں نے حق تعالیٰ کی اشر اور اس کے رسول کی ذیہ لوگ ذلیلوں میں ہوں گے۔ (۲۱) اللہ نے کھمدیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ

وقتِ دالہ اور زبردست ہے (۲۱)

گزشتہ برس میں ادبِ مجلس کے سلسلے میں یودیوں اور منافقین کی ایذا اور ساقی کا ذکر برائے نام، اسبابِ لعنت نے ان کی بعض بُری خصلتوں کا ذکر کے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ امدنی زندگی میں آکر اہل ایمان کو منافقین کے ساتھ واسطہ

فرمانِ خداوندی
اور منافقین

بظہر البیان اور منافق تھے جو کہ کافروں کی بدترین قسم ہے اللہ نے ان کے متعلق سورۃ
التائیس سورۃ ایل المذنبین فی الذکرک الاسفل ص ۱۰۰
آیت ۱۰۰ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے پہلے اور خطرناک گڑھے
میں ہیں اور سب سے زیادہ لوگ بظاہر اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر تمیزِ کلمہ
کے کام میں تھے مگر ان کے دل پیٹے کی طرح کفر سے بہرہ نہ لے تھے۔ ان بدبختوں کی
سزا اللہ تعالیٰ نے عذابِ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیتے تھے
بعض اور مسلمانوں کی ہرکات سے بھی عذابِ ان کی خباثت کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ
دشمنِ اسلام ہیں۔ یہ لوگ مخلص مسلمانوں اور دینِ اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی برف
نہ تھے۔ یہ سب سے پہلے جانتے تھے۔ ان کا سرغنہ عبد اللہ بن ابی قحافہ جب کہ اس کا
بڑا مخلص مسلمان تھا۔ یہ لوگ مدینہ اور گرد و نواح کی بستیوں میں آباد تھے۔ یہودی
کو متبشیر ہوا کہ ہزار سال سے مدینہ کے اطراف میں رہائش پذیر تھے، عربی زبان
بولتا تھا۔ مگر سنی مذہبی رسومات باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ قرآنِ اہلِ امت کے عالم تھے
ان کی زبان سنی جانتے تھے اس لیے صاحبِ علم کہلاتے تھے۔

یہ سب سے پہلے خلافتِ عربوں کی ۹۸ فیصد آبادی ان پر لڑھکتی جو کہ اُنھی کہلاتے
تھے۔ اہلِ مدینہ، زبانِ نبائی اس کہتے تھے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اس نے اپنا
پیغام ان ہی میں سے مبعوث فرمایا جس نے علم و عرفان کے وہ خزانے کھجور جی
نہ سارے تشریف اور تعلیم یافتہ قوموں کو درطہ حیرت میں ڈال دیا۔ بہر حال اللہ
تعالیٰ پاک ہر منافقوں سے نیکے کی بار بار تعین کی ہے۔ کافروں کی دشمنی تو
مکمل ہے اور ان سے دفاع بھی کی جاسکتا تھا مگر منافق لوگ اراستیں ثابت

ہوئے تھے جو اپنی سادشوں اور غلط پراپیگنڈہ کے زور پر سب نرس میں بددلی پیدا کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ان کا پردہ چاک کر کے ان کی بڑی رسوائی کی ہے۔ ان کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مستقل سورۃ انہی کے نام پر سورۃ المنافقون بھی قرآن میں موجود ہے۔ بغیر شکہ مدنی سورتوں میں منافقوں کا بکثرت ذکر آیا ہے۔

یہ تو اعتقادی منافقوں کا ذکر تھا۔ حضور علیہ السلام نے سنی منافقوں کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ **اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ** جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے **اِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ** جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ **اِذَا انْتَهَى حَتَانَ** جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے اور جب کسی سے شکارتا ہو جائے تو گالی گھڑی پر اتر آتا ہے۔ جس فرد یا قوم کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ بھی عملی منافق ہے اور ایسے منافقوں سے ساری دنیا بھری پڑی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت، رسالت، قرآن اور معاویہ یقین ترک کرتے ہیں مگر عمل درست نہیں ہیں۔ یہی عملی منافق ہیں جن کو اخلاقی منافق بھی کہا جاتا ہے۔

جو منافقین
کی اسلام
دشمنی

میں یہ اللہ نے اعتقادی منافقوں کے متعلق فرمایا ہے **اَلَّذِينَ تَدْعُو لَمْ**
اَلَّذِينَ تَدْعُو لَمْ **فَوَمَا يَعْزُبُ** اللہ علیہم السلام کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف
نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستانہ کر رکھا ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا
غضب ہوا۔ مضروب علیہ قوم سے مراد یہودی ہیں جن کے ساتھ منافقوں کا دوستانہ
تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بار بار انفرمائیوں کی بنا پر اللہ نے فرمایا **وَبَارِئُ** **وَبَارِئُ**
رَحْمَنَ اللّٰهِ (البقرہ - ۶۱) کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غضب دے کر لوہے۔ ان کے
لوگوں نے بھی آتے رہے جو ان کو رو کر درست پر لانے کی پوری پوری کوشش کرتے رہے۔
مگر یہ بدبخت اس قدر بچھڑ چکے تھے کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔
اس قوم کے چار ہزار سے زائد انبیاء میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں مگر آپ کے پڑپڑ

و دشمن سی یودی تھے۔ انہوں نے مشرک روپیوں کی عداوت میں آپ کے خلاف مقدمہ چلا کر آپ کو سزائے موت دلوانے کی سعی نامشکور کی تھی۔ کہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے دین بگاڑ دیا ہے۔ یہی لوگ حضور علیہ السلام کی مخالفت میں بھی پیش پیش تھے۔ مشرک تو سرزمین عرب سے ختم ہو گئے۔ مگر ان کی عداوت ختم نہ ہوئی جو آج تک قائم چلی آ رہی ہے۔ دنیا بھر کی خبر رسال ایجنسیوں پر یودیوں کا قبضہ ہے یہ لوگ اپنے مقصد کی خبریں شائع کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو زبردستی مجموعی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ مغضوب اور ملعون لوگ ہیں۔ ان کے بڑے خاندان بزرگیتاج، بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے جن میں سے اول الذکر دو لڑکے جلا وطن کر دیے گئے۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تو ان کے سارے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو لڑکی غلام بنایا گیا۔ غیر کے یودی بھی مغلوب ہو گئے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، مگر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ لوگ جبر بھی ناقابل اعتبار تھے لہذا حضرت عمرؓ کے زمانے میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ بہر حال یہ مغضوب علیہ قوم ہے۔

فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے مغضوب علیہ قوم سے دوستی کیا۔ یہ منافق لوگ مَہْهُمُ وَہُنْکُمْ وَکَا وَہُنْکُمْ نہ تو قوم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے۔ مطلب یہ کہ نہ تو یہ بچے یودی ہیں اگرچہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور نہ یہ مسلمان ہیں حالانکہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی سازش کا کامیابی کے لیے قیام لفظوں علی الکذیب جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں بمثل ان کہ جھوٹی قسموں کے ذریعے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وَہُمْ یَعْلَمُونَ حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں منافق جھوٹی قسمیں کھانے میں بڑی حدت رکھتے تھے۔ عداوت، متدبر حکم کی روایت میں مذکور کہ حضور علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے وحی الہی کے خبر دینے پر حاضرین مجلس کو بتایا کہ ابھی تمہارے پاس نیلگوں آنکھوں والا شخص آئے گا جو شیطان

منافقوں کی
جھوٹی قسمیں

کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لہذا تم اس سے کوئی بات نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص آگیا۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے جگایاں کر دیتے ہو۔ وہ شخص قسمیں اٹھانے لگا کہ اُس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر وہ اپنے دوست مسکراتیوں کو بھی بلا لایا۔ اور انہوں نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔

سورۃ المنافقون میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسمیں جھوٹی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل سے آپ کو سبھا رسول نہیں مانتے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کیونکہ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کی کارگزاری بہت ہی بری ہے۔ وَإِخْذُوا إِلَيْهَا نَفْسًا جُنَّةً انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے دفاع کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں فَصَدَّقُوا عَلَنُ سَبِيلِ اللَّهِ پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی سازشوں و جھوٹ اور فریب کاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمان دین اسلام سے بدظن ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے انجام کے متعلق فرمایا فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ ان کی رسوائی کے متعلق سورۃ توبہ میں بھی ہے أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَآلَمٍ مَّمَّةً أَوْ مَكَّةً (آیت ۱۲) کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے مگر پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ شرم سے غار یا یہ لوگ اپنی سازشوں کا حال پھر بھی پھیلانے لگتے ہیں۔

فرمایا لَنْ نَعْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ

شَیْئًا اُنْ کے مال اور اُن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کے مدد و کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ مال و دولت، غریب، قلیل، بزرگ، بیٹے، بھائی وغیرہ تو اس دنیا میں کسی حد تک کام آجاتے ہیں جب کہ اللہ کی مشیت ہو مگر آخرت میں تو ان میں سے کوئی بھی چیز مفید نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس دنیا میں منافقت پر کار بند ہے وہ اللہ کے ہاں کبھی سرفرو نہیں ہو سکتے بلکہ اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ یہ تو دوزخ کی آگ میں جانے والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکلنے نہیں جائیں گے۔ فرمایا ان کی جھوٹی قسمیں اس دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی پستی کی انتہا یہ ہے کہ یَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ حساب کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَيُحْشَبُونَ لَهُ كَمَا يَحْشَبُونَ كَوْمًا تَوْطِئُ يَمِیْنُ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے اٹھائے ہیں۔ ان کی فطرت ہی بگڑی ہوئی ہے وَیَحْشَبُونَ اَنَّهُمْ عَلٰی شَیْءٍ یَّخَالُفُوْنَ یہ خیال کرتے ہیں اگر کسی راہ پر ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اور کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو علو الغیوب ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شخص کی نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ مگر حق اس کے ہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُیُّنَ۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ سرتاپا جھوٹے ہیں۔

اللہ نے بھی فرمایا اسْتَعِذَّ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ان پر شیطان نے قابو پایا ہے فَاسْتَعِذَّ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ان پر شیطان نے قابو پایا ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے بالکل منہ موڑ چکے ہیں۔ سورۃ النسا میں ہے وَلَا یَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِیْلًا (آیت ۱۴۲) یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، نواز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے دگر اللہ کو یاد کرتا ان کا مقصود نہیں ہوتا بغرض کہ

شیطان کا غلبہ

فرمایا کہ شیطان نے ابن پر غلبہ حاصل کر لیا ہے جس نے اُن سے اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیا ہے، اگر کیا کلمہ صحیح معنوں میں یہ خدا تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے۔

ابوداؤد شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِنْ قَلْبَةٍ فِي قَدْرٍ يَكُونُ لَا يَدْرِي سُبْحَانَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَرَسَدَ عَنْهُمُ الْغَايِبُ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت کو اپنے اوپر لازم پکڑو کیونکہ اگر ان کا بیکار ہو جائے۔ چنانچہ جو بھی شخص جماعت سے الگ ہو گا۔ اس پر شیطان قابو پائے گا۔ جماعت بڑی بابرکت چیز ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان انفرادی طور پر بھی غلبہ پالیتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی رَبِّ قَدِيرٌ غَبَّتْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ الشَّيْطَانِ بَرِيَّةٌ مِنْ مَمْلُوكٍ يَلْبَسُ بَوْنَهُ هِيَ جَنَّةُ الْبَيْتِ مَجْمُوعَةُ شَيْطَانِ الْخَالِقَةِ غَالِبَةٌ هِيَ۔ ایسے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دیتا ہے اور اس کے بعد پکڑ لیتا ہے۔

انصاف سے دیکھا جائے تو آج اسلامی ممالک پر بھی شیطان غلبہ ہے ہر جگہ، اسی کی اطاعت ہو رہی ہے کیونکہ دین اور شریعت کی کوئی پیروی نہیں کرتا۔ سب شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اُسی کے بتائے ہوئے کھیل رہے ہیں موسیقی، شور و شر، عیاشی، فحاشی وغیرہ میں ہی مگن ہیں۔ اسی سے اللہ نے فرمایا اِدْرِكُوهُ! اُوَيْدَتْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ یہی شیطان کی گروہ ہے الْاَرَابُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَائِرُونَ۔ خبردار! شیطان کی گروہ کے لوگ ہی خیرات اٹھانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں تو جیسا کیسا وقت گزر رہا ہے مگر آخرت میں خدا تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔

اللہ اور رسول
کے مخالفین

فرمایا اِدْرِكُوهُ! اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادِّثُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ جَنِّ مَرْمَرٍ

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور یہ کہ اَلَا دُرِّ لَیْنٍ یہی لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کو اللہ کے ہاں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَا یُعْلٰیئَنَّ اَنَّ وَرُسُلٰی اِس کے ہاں یہ بات، کبھی ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ دنیا میں رسولوں کو آزمائش میں منور ڈالا جاتا ہے۔ ان کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں ان کے پیروکار بھی مصائب جھستے ہیں مگر اچھا انجام دہوں اور ان کے پیروکار دل کا ہی ہوتا ہے اور مخالفوں کا انجام بُرا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں اور بے اوقات جان سے بھی طعنے دھونا پڑتا ہے۔ لیکن غلبہ استحکام اور کامیابی اللہ کے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کے حصے میں ہی آئے گی۔ فرمایا اِنَّ اللّٰہَ قَوّٰیۃٌ مَّکِیْنٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور تہہ نہشت ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ اُس کے سامنے کوئی عید سازی نہیں چل سکتی اور نہ ہی جس کی تہہ نہشت کوئی مدخلت کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ مجرموں کو جلا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت کا مالک ہے اس کی گرفت سے کہ نہ بچ سکتا۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
 مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
 مِنْهُ لِيُدْخِلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ :- نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو جو ایمان
 رکھتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ وہ
 دوستی کریں اس سے جس نے مخالفت کی ہے اللہ اور
 اس کے رسول کی اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان
 کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان
 کے لوگ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے کلمہ دیا ہے
 ان کے دلوں میں ایمان، اور تائید کی ہے ان کی
 اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ۔ اور وہ
 داخل کریں گا ان کو باغوں میں جن کے سامنے
 نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں
 اللہ راضی ہو ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔

والا آدمی ہے وہ کبھی انہما سے دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ اُولَٰئِكَ كُتِبَ فِي
 قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے
 یعنی پختہ کر دیا ہے اور وہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو بھی اسلام اور ایمان کے
 مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ندرعایت کر سکتے ہیں
 اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے آپ کا سگا
 باپ ہے مگر فَلَمَّا بَيَّنَّ لَكَ اَنَّهُ اَبْنُكَ عَدُوٌّ لِّكَ تَبَرَّأْتَ مِنْهُ وَالتَّبَرُّ
 جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا
 ان کی اسی ایمان کی پختگی کی بدولت اللہ نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو
 اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے جیسے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
 اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اَبْرٰهِيْمَ وَآلِهٖ وَالَّذِي مَعَهُ (الممتحنہ - ۴)
 انہوں نے مخالفین سے صاف کر دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی
 تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ درمیان میں کفر و شرک کی دیوار کھڑی ہے
 غرضیکہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ
 دیا ہے ۔

روح القدس
 سے تائید

فرمایا جو ایماندار اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے
 وَاَيُّهُمْ يَرْجُو مَغْفِرَةً مِّنَ اللّٰهِ اَنَّ كِي اِٰسِي طَرَفٍ مِّنْ خَاصِّ رُوحِ كَيْ سَاقِدِ
 تائید فرمائی ہے ۔ روح سے مراد نور ایمان بھی ہو سکتا ہے اور نور معرفت بھی اس سے
 نور قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں سے اپنے ایماندار بندوں کی
 تائید فرمائی ہے ۔ اس کے علاوہ روح سے مراد روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام
 بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو
 واضح نشانیاں دیں وَاَيُّدُنَا يَرْجُو مَغْفِرَةً مِّنَ اللّٰهِ وَالْبَقَرَةُ (۲۵۳) اور آپ
 کی روح القدس سے تائید فرمائی جبریل علیہ السلام نے حضرت یحییٰ بن زبیب سے
 فرمایا تھا کہ تم اپنے اشارے کے ذریعے مشرکوں کو اور کافروں کو جواب دو روح القدس

کی تائید تھامے ساتھ ہوگی۔ غرضیکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں خاص قسم کی منوی حیات رکھ دی ہے یا وہ ایسے لوگوں کی روح القدس سے تائید فرماتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔

صاحب کرم
کا عمل

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ سچے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں حضور علیہ السلام کے صحابہ اس کے عملی تصور پر تھے۔ وہ ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور سچے ایمان والے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ لعین دین، تجارت اور دیگر معاملات تو ہو سکتے ہیں مگر دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوستی میں گمراہی اور رازداری ہوتی ہے۔ انہی کو دوسرے کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں صاحب کرم فرم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو تاریخ، تفسیر اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اگرچہ مشرک نہ تھے مگر مشرک تھے۔ وہ بڑی دیر کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے حضور علیہ السلام کو گالی دی تو آپ نے اپنے باپ کو اس قدر زور کا تھپڑ مارا کہ وہ بیہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر آپ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ حضور! میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت کر رہا ہوں لہذا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔

رئیس المنا فطین عبداللہ بن ابی کاہلہ عبد اللہ مخلص مسلمان تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی دوسرے شخص نے حضور علیہ السلام کو پانی پلا تو آپ نے برتن کا۔ اب پانی نوش فرمایا۔ عبد اللہ نے عرض کیا حضور! اگر حضور! اس پانی بچ جاتا تو یہ پس خورہ میں اپنے باپ کو ملتا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے اس کو ہدایت دے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ پانی پیا تو اس کا کچھ حصہ عبد اللہ کو دے دیا۔ تاکہ اپنے باپ کو مل سکے۔ عبد اللہ نے وہ پانی اپنے باپ

رہیں انما فقین کو پیش کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم اس پانی کی بجائے اپنی ماں کا پیشاب
 سے آتا تو وہ بہتر تھا (نعمذا بشر من ذلک) عبداللہؓ کو بڑا غصہ آیا، حضور علیہ السلام کی
 خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور! اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کہہ
 دوں مگر آپ نے ایسا کہنے سے منع فرما دیا کہ اس طرح تو اہل ایمان کی بدنامی ہو
 گی کہ وہ اپنے باپ کا سر کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور یہ چیز اسلام کے رستے
 میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ دونوں باپ بیٹا کسی سفر سے
 واپس آ رہے تھے۔ مدینہ کے قریب پہنچے تو باپ نے کہا کہ ہم واپس پہنچ گئے ان ذیل
 مسافروں کو شہر سے نکال باہر کریں گے تب ہمارے دل مطمئن ہو گا۔ حضرت عبداللہؓ نے
 کہا کیا تم سب کو ذیل کہہ رہے ہو، ان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ پھر
 آپ نے تلوارِ رسالت لی اور باپ سے کہا کہ میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا
 جب تک کہ تم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے اور اہل ایمان کے عزت و فخر ہونے کا
 اقرار نہیں کرتے، چنانچہ عبداللہؓ بن ابی نے اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو
 باعزت ہیں اور ہم ہی ذیل ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے باپ کو شہر میں داخلے کی
 اجازت دی۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کے والد کافر
 تھے اور غزوہ احد میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے باپ کو قتل کیا تھا۔ حضرت ابو بکر
 صدیقؓ کے بیٹے نے اسلام لانے کے بعد خود بیان کیا کہ ابا جان! جنگ کے دوران
 کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے مگر باپ ہرنے کے لحاظ سے آپ پر ہر
 وار نہ کیا۔ اس کے جواب میں حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار
 کا زخم آجاتے تو کبھی نہ چھوڑتا۔ اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ مثلاً
 حضرت مصعب بن عمیرؓ نے اپنے حقیقی بھائی عبید بن عمیر کو اپنے ہاتھوں سے قتل
 کیا، حضرت عمر ابن الخطابؓ نے اپنے حقیقی ماموں عاص ابن ہشامؓ کو قتل کیا۔ اسی
 طرح حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارثؓ نے اپنے قریبی

اشعۃ داروں عقبہ، مشیبہ اور ولید وغیرہ کو ہر کی ٹرائی میں قتل کیا۔

مسلم شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا اپنی بیویوں سے ایلا کر نہ لگاؤ نہ کرنا ہے، جب بیویوں نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تو آپ ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائوں گا۔ آپ نے ایک چوبارہ میں علیحدگی اختیار کر لی جس سے مسلمانوں کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی۔ حضرت عمرؓ نے آپ کی عبدائی برداشت نہ ہوئی اس لیے دیر دولت پر حاضر ہو کر مطلقیت کی اجازت چاہی مگر حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ آپ نے دوسری دفعہ کشتی کی ٹکر پھر بھی اجازت نہ ملی۔ تیسری دفعہ آپ نے بندہ آواز سے حضور علیہ السلام کو بنا کر کے سوزن کیا کہ حضور! میں اپنی بیٹی حضرت کی سفارش کے لیے تو حاضر نہیں ہوا جو آپ مجھے شریعت طاعت سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں تو میں لاکھوں من عقیقہ اس کی گردن اٹا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں بغرضیکہ حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کا ایمان اس قدر سخت تھا کہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود جو لوگ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ یقیناً منافق، زانیق اور کافر ہیں۔ یہ تو مصیبت کی شان ہے، اہم ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ منافقوں، فاسقوں اور بدعتیوں کے ساتھ جوتی نہیں رکھتے، نیز کہ اس سے ایمان میں زوال آنے کا خطرہ ہے۔

برہنہ سے
تعلقات

صاحب روح المعانی نے پہلے زمرے کے اولیاء اللہ میں سے حضرت سہیل بن عبد اللہ قشیریؓ کا قول نقل کیا ہے مَنْ صَحَّحَ اِيْمَانَهُ وَاحْصَصَ تَوَجُّدَهُ لَا يَفْسُدُ اِلٰى مَبْتَدِعٍ وَلَا يُجَالِسُهُ جَنْ شَخْصٍ اَنَا اِيْمَانٌ صَحِّحٌ كَرِهَ اِلٰى اِيْمَانِ تَوَجُّدٍ كَوَافِلُ بَالِيَا۔ وہ کسی بدعتی آدمی کے ساتھ نہ بیٹھے اور نہ ہی اس کی ہم نشینی اختیار کر سکتا ہے وَلَا يُوَافِقُهُ وَلَا يَتَرَبَّعُ وَلَا يَصْلِحُ لَهُ نہ وہ اس کے ساتھ کھائی سکتا ہے اور نہ اس کی رفاقت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں تو بدعتی کے خلاف نفرت ہی ہوگی۔ اور جس شخص نے مہنت، اختیار کی جتنی بدعتی کے ساتھ وسیلہ

پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے یقین کی علامت کہ چھین لے گا۔ اور جو شخص کسی بستی سے دنیا کی عزت یا سامان کے حصوں کے لیے دوستی کر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ فرمایا جو شخص کسی بستی سے خوش طبعی کرے گا اس کے دل سے خدا تعالیٰ نور ایمان چھین لے گا۔ فرماتے ہیں جس کو اس بات کا یقین نہ ہو، وہ بکریہ کر کے دیکھ لے۔

اب اس دور میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایمان اور سچے عقیدے سے والے لوگ موجود نہیں۔ دنیا علی منافقوں سے بھری ہوئی ہے۔ قتل و قتل میں تفرقہ اور امنیں ایمان کی حفاظت کی کچھ فکر نہیں۔ وہ تو اپنی رسوم پر ہی کہہ چاہتے ہیں دنیا میں بغیر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں کوئی ہال نہیں۔ ان کے ساتھ رشتہ نامی ہو رہے ہیں۔ دوستی پانی جا رہی ہے اور برعزت اور رسومات باطلہ انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ سب زوال کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ نے اہل ایمان کا یہ حال بیان کیا ہے کہ وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مستحکم کر دیا ہے اور ان کو روح القدس کے ساتھ تائید بخشی ہے۔

حضرت
کی کاتبی

اللہ نے اہل ایمان کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَيَذِخُّهُمْ جنت بخوبی میں تحتہا لا نفوس کہ وہ انہیں الے بستانوں میں داخل کرے گا۔ جن کے سامنے نہری بستی ہو گی خِلْدٌ مُّذْقِرَتَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور رہیں گے نکلے نہیں جائیں گے رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا میں اپنی رضا کے کام کرنے کی ترسیل بخشی اور پھر آخرت میں اس کی جزا بھی عطا فرمائی۔ فَرَبَّاءُ الْوَالِدِ جزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے الَّذِينَ جَزَبَ اللَّهُ لَهُمْ الْمَغْلُوبُونَ آگاہ رہو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیابی سے ہم کنار ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے دوران کسی انہیں آزمائش بھی آئی ہو۔ اور کہیں ان پر کمزوری بھی آئی ہو مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اچھا کلام ہمیشہ ستمیوں کا ہی ہوتا ہے۔ لہذا آخرت میں بھی گروہ کامیاب ہوگا۔

سورة
الحشر
(مكمل)

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ قُورِى الرَّبِّعُ وَعِشْرُونَ آيَةً ثَلَاثُ لُكُوتَاتٍ
سورة حشر مدنی ہے۔ اس کی چوبیس آیات ہیں اور اس کے تین مکہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
حَكِيْمٌ ① هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكُتُبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ
يَخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنْهُمْ مَّا نَفَعْتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنْ
اللّٰهِ فَاتَّخَذَهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ
فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرَجُوْنَ بِيُوْتِهِمْ بِاَيْدِيْهِمْ
وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ② فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ ③
وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي
الْحَيٰوةِ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ④ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ
شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑤

قرجہ و پاک بیان کہنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ
 ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی
 زیر دست اور حکمت والا ہے ① وہ وہی ذات ہے
 جس نے نکالا اُن لوگوں کہ جنہوں نے کفر کیا تھا،
 اہل کتاب میں سے اُن کے گھروں سے لشکر کے
 پہلے اجتماع پر۔ تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے
 اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ اُن کی حفاظت کریں گے
 اُن کے قلعے اشر سے۔ پس آیا اُن کے پاس خدا کا عذاب
 اس طرح کہ اُن کو خیال بھی نہ تھا۔ اور طرلا اُن کے دلوں
 میں اشر نے رعب۔ وہ اجاڑتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے
 ہتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ پس عبرت
 پکڑو اے آنکھیں نہ کہنے والو ② اور اگر یہ بات نہ ہوتی
 کہ اللہ نے اُن پر جلا وطن ہونا کھو دیا تھا تو البتہ
 مزدور اس کو سزا دیتا دیتا میں، اور اُن کے لیے ہزوت
 میں آگ کا عذاب ہے ③ یہ اس وجہ سے کہ انہوں
 نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور جو
 کوئی بھی مخالف ہو گا، اللہ کا پس، بیشک اللہ تعالیٰ
 اس کو سخت سزا دیتا ہے ④

نہم اور
 کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الاحقر ہے جو کہ اس کی دوسری آیت میں آمدہ
 لفظ احقر سے ماخوذ ہے۔ حشر کا معنی اکٹھا ہونا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں بنی نصیرین
 جیسے مدینہ کی خلافت و رزی کی اور مسلمانوں کے خلاف غدزی کی تہ اُن کو مدینہ سے
 نکل دیا گیا۔ اس کام کے لیے اہل ایمان کا جو لشکر اکٹھا ہوا تھا اس کو اول احقر
 سے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ اسلامی لشکر کا پہلا اجتماع تھا۔ بعض دوسرے

مواقع پر بھی یو ریوں کی جلا وطنی کے لیے لشکر اسلام جمع ہونا رہا۔ چنانچہ بعض مفسرین کے نزدیک خیبر کے یو ریوں کی جلا وطنی کے لیے جو لشکر جمع ہوا تھا اس کو حشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخری حشر تیسرے واسطے ہونا ہو گا جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ کے آخری حصے میں اس حشر کا ذکر بھی آ رہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس سورۃ کا ایک نام سورۃ بنی نضیر بھی بتاتے ہیں۔
 کیونکہ اس سورۃ میں اسی قبیلہ کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے۔ پہر حال یہ سورۃ مدنی زندگی میں
 نازل ہوئی۔ جب کہ جنگ اُحد واقع ہو چکی تھی۔ اس سورۃ مبارکہ کی چوبیس آیات
 اُحد میں رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۲۵، الفاظ ۱۲، احداث ۱۲ پر مشتمل ہے۔

گدشتہ سورۃ مجادلہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کَتَبَ اللہُ لَا مَغْضِبَ لَہٗ اِنْ دُرِیْتُمْ (آیت ۲۱) اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے اور میرے رسولوں کو ضرور ظلمہ حاصل ہوگا۔ اب اس سورۃ کے آغاز میں اللہ نے ایسے ہی ایک نبی کا نمونہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے۔ یودیوں کی ذہنی اور اخلاقی سزا کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ مالیت کے حکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ماجرین اور انصار مدینہ کی فقیہیت بیان ہوئی ہے اور پھر آخر میں توحید خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

سورۃ کا آغاز خدا تعالیٰ کی تسبیح اور تفسیر یہ ہے ہر کہ ہے سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین
میں ارض و سماں ہر چیز خواہ وہ جاندار رہے یا بے جان مسبب اللہ کی تفسیر یہ بیان کرتی
ہیں۔ ملائکہ، جن اور انسان ترپنے پروردگار کی اپنی زبان کے ساتھ تسبیح و تفسیر یہ
جان کھاتے ہیں جب کہ غیر ناطق چیزیں چند اپنہد ایک طرف سے ٹکڑے ٹکڑے پھیلیاں اور
دیگر ساری مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بے جان چیزوں
میں شمس و قمر اور حجر و غرغریہ ساری مخلوق اس کے وحدانیت کا اقرار کرتی ہے قرآن پاک
میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَغِ فِيمَنْ يَخْتَارُ لِأَنَّ يَسْبِّحَهُ بِالْحَمْدِ وَلَئِنْ

مضامین سورت

خدا تعالیٰ
کی تسبیح

لَا تَقْفُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (بنی اسرائیل۔ ۴۴) ہر چیز اللہ کی تسبیح یا کرمی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس زبان میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تہنیر کا یہ مطلب ہے کہ وہ قادر مطلق اور موجود برحق ہے خالق اور مالک ہے، ذی قہر و جلال ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے اور محافظ ہے، وہ رحیم و لا شریک ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کتا، پیٹا ہے اور نہ اسی پر ضعف اور بوجھ پاداری ہوتا ہے۔ اس کو خاندن اور نسل کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے کسی خدمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہر چیز سے بے عیب ہے۔ غرضیکہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ الْمُتَكِبِّرُ اور وہ زبردست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔

معاذ اللہ

حضرت علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مدینہ کے اطراف میں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے۔ یہ دراصل اوس اور خزرج کے بنے چڑے قبائل کے لوگ تھے جو تقریباً ایک ہزار سال پہلے عین کی طرف سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ یوحانی نسل کے لوگ تھے۔ ان قبائل میں سے بعض لوگ حج کے موقع پر مکہ معظمہ جا کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے تھے اور انہی کی وجہ سے مدینہ میں سہم کا تعارف ہوا۔ پھر آپ کی ہجرت سے ایک سال قبل انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آجائیں کیونکہ یہاں پر اسلام کی آبروی کی کافی گنجائش موجود تھی۔

ان قبائل کے علاوہ بعض قبائل شام و فلسطین سے تھے کہ وطن کر کے مدینہ کے اطراف میں آباد ہو چکے تھے۔ شام و فلسطین کو بخت نصر نے برباد کیا۔ کس سے پہلے یہودیوں سے ان کو مغلوب کیا، چنانچہ بعض اسرائیلی قبائل شام و فلسطین کو چھوڑ کر یہاں مدینہ آچکے تھے جن میں بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع مشہور قبائل تھے۔ ان کے علاوہ خبر میں بھی کچھ یہودی آباد تھے۔ یہ سارے لوگ جسے

خاندان کے اکلودہ حال تھے۔ یہاں ان کی بستیاں، گڑھیاں اور قلعے تھے، کھیتی باڑی اور تجارت دونوں کاموں کے باہر تھے۔ ان کی حکایت میں کھجوروں کے باغات تھے اور اس کے علاوہ بھی زرعی زمینیں تھیں۔ ان کی اصل زبان تو عبرانی یا سریانی تھی، مگر یہاں انگریزوں نے عبرانی زبان اپنی لی تھی، تاہم مذہب کے لحاظ سے یہ یہودی تھے اور اپنی تمام مذہبی رسومات اور کمرے تھے۔

حضرت علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے اسے سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کرنے کی پیشکش کی جس کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کے بننے والے تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو وہ سب ایک متحدہ معاہدے کے تحت جائیں گے۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اپنے طریقے سے عبادت کرنے اور رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور کوئی ایک مذہب نہ لے کر دوسرے مذہب کے خلاف کسی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اور نہ ہی کوئی ایک مذہب دوسرے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ البتہ سیاسی لحاظ سے سب لوگ ایک جماعت بن جائیں گے اور اگر کوئی بیرونی طاقت مینہر چلاوے گی تو سب یکجہت ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر معاہدہ کی کوئی گنت گنت گنت گنت میں سے کسی فریق پر کوئی باہر سے حملہ آور ہو جائے اور کوئی دوسرا فریق اگرچہ اپنے حلیف کی مدد نہ بھی کرے تو کم از کم وہ بیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔

سیاسی لحاظ سے اس معاہدہ کی سب کو ضرورت تھی کیونکہ ہر گروہ اور قبیلہ امن، امان اور اپنی حفاظت کی ضمانت چاہتا تھا جو اس معاہدہ کے ذریعے یسر آگئی تھی۔ کوئی شخص کسی بھی مذہب، نسل یا خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ شریک ہوتا تو ان سے بنا ہوا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کمال اور خوبی کو اپنا اور شر سے بچنا انسان کے فطری حقوق ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے مدینہ کے تمام لوگوں کو اس معاہدہ پر جمع کر لیا اور سب نے دستخط کر دیے۔

بنی نضیر کی
سعادہ دکنی

جب یہ ساری جنگ میں مسلمانوں کو نمایاں کامیابی ہوئی تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو وہی بنی آخر الزماں ملعونہ ہوتا ہے جس کی پیشین گوئی تورات میں موجود ہے۔ پھر ایک سال کے بعد جب انہیں مسلمانوں پر افادہ چڑی تو یہودی کہنے لگے کہ یہ تو وہی بنی نضیر ہے، چنانچہ یہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے شکنجہ کا کام کر کے اپنے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ بنی نضیر کا ایک سرکردہ آدمی کعب بن اشرف بن ابراہیم آدوی تھا، اس کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ سود خور آدمی تھا اس کا اپنا قلعہ اور کمرہ چاکر اور ساز و سامان تھا۔ یہ شخص اسلام دشمنی میں پیش قدمی پیش تھا چنانچہ یہ شخص چالیس آدمیوں کا ایک وفد کے ساتھ گیا۔ وہاں پر انہوں نے سفیان سے ملا و پیش کن کی کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوں تو اس کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا۔ کعب بن اشرف شاعر بھی تھا، اور حضور علیہ السلام کے خلاف فحش گوئی بھی کرتا تھا جس کی وجہ سے آپ اس سے سخت ناامد تھے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس بد بخت کے رضاعی بھائی اور حضور علیہ السلام کے صحابی محمد بن مسلمہ اگر اشرف نے توفیق دی اور اس نے کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا۔ اسی دوران میں بدر کے واقعہ بھی پیش آیا جس میں کافروں نے مسلمانوں کے مشرقی اور حافظہ حضرات کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ سے بھی مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔

اسی دوران ایک صحابی عمرو ابن ابی صخرؓ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی سفر پر تھے کہ انہوں نے دشمن کے آدمی سمجھ کر دو آدمیوں کو قتل کر دیا حالانکہ وہ معاذ تھے۔ چونکہ یہ قتل غلطی سے ہوا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان مقتولوں کا دوسرا دوش ان کے دونوں کو خنہاٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ اور دیگر صحابہؓ سے مال جمع کرنا شروع کیا اور اس مقصد کے لیے آپ قبیلہ بنی نضیر کے لوگ بھی گئے۔ یہ لوگ مدینہ سے مشرقی جانب بائج چھ گز کے فاصلہ پر آباد تھے۔ وہاں پر ان کے باغات، مکانات، قلعے اور زمین تھی۔ ان لوگوں نے بظاہر خون بہاں میں حصہ لینے کی حامی بھری۔ مگر درپردہ حضور علیہ السلام کے قتل

کی سازش بھی کی۔ چنانچہ وہ ایک مکان کی چھت پر چڑھ کر ایک بڑا پٹلے گئے۔ ازاں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس مکان کی دیوار کے سامنے میں بیٹھے ہیں، وہاں یہ چھتر گرا کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ نے اس سازش کی اطلاع حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی سے دی لہذا آپ اس دیوار کے سامنے سے فوراً اٹھ بیٹھے۔

بنی نضیر
پر چڑھائی

الفرض! بنی نضیر کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی، انکھڑی اور پٹے در پٹے سازشوں نے اہل ایمان کو مجبور کر دیا کہ ان پر چڑھائی کر کے ان کو ہنس کر دیا جائے۔ ان کے خلاف بہت سے جہازم ثابت ہو چکے تھے حتیٰ کہ ہر لوگ غدری کے مترشح بھی ہوئے تھے دنیا کا کوئی قانون بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ روس میں بیریا نامی پولیس انکسٹر کے خلاف جرم پچیس برس تک حکومت کا جازم رہا تھا مقدمہ چلا، در مجرم ثابت ہونے پر اسے گولی سے اڑا دیا گیا۔ انکھڑوں کے وزیر ہند سٹراکمری کا بیٹا جنگ کے دوران غدری کے الزم میں پکڑا گیا تو اسے سزائے موت سنائی گئی، مگر باپ نے اس کی معافی کی درخواست بھی نہ کی کیونکہ جرم ہی سخت نوعیت کا تھا۔ بہر حال مسلمانوں نے بنی نضیر پر اسی جرم کی پاداش میں چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمانوں کا ٹکڑا چاک آئی پر حملہ آور ہوا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے گھبرا کر صبح کی درخواست کی۔ گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مدینہ سے نکل جاتے ہیں آدھ ہوجائیں تو ان کی جانوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کو یہ رعایت بھی تھی کہ وہ جانے وقت جس قدر سامان اٹھا کر لے جا سکیں گے جائیں۔ بنی نضیر نے یہ شرط قبول کر لیں اور اپنا ساز و سامان جس قدر اٹھا سکتے تھے لے کر چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتیں اور دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے۔ اللہ ان کی زمینیں باغات وغیرہ رہ گئیں جن کو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کا زیادہ تر حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا کیونکہ انصار مدینہ پر نہا جہین کا کافی بوجھ تھا۔ اس تقسیم سے مہاجرین بہت حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اس طرح انصار کا بوجھ بھی

قد سے ہلکا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا اور جو کچھ بیگیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ غرضیکہ بنی نضیر کی غداری کی وجہ سے ان کا یہ بھیاکت انجام ہوا۔

بنی نضیر
کی جلا وطنی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ اللہ کی نیت وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو نکالنا ان کے گھروں سے لشکر کے پہلے اجتماع کے موقع پہ اول الحشر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ترک وطن کے لیے اکٹھا کیا گیا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے اکثر شام و فلسطین کی طرف چلے گئے۔ تاہم دو خاندان صحابی بنی اخطب اور ابو الحقیق خیبر میں آباد ہو گئے، ایک اور خاندان عراق کی طرف چلا گیا۔ ان کے قلعے اور مکانات اس قدر مضبوط تھے کہ فرمایا مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا کہ تم نہیں خیال کرتے تھے کہ یہ لوگ آسانی سے نکل جائیں گے وَضَنَوْا أَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ کہ وہ خود بھی یہی گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ سے ان کی حفاظت کریں گے۔ مگر اللہ نے ان کو ایسے طریقے سے سردی اور آگ پر اس طرح غلبہ کیا جو کہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا فَأَنشَأَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پھر ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب ان کی سازشوں اور غداری کا نتیجہ تھا جو ان کو بگلتا پڑا وَقَدْزَفَرُوا فَلْنَوْبِهِمُ اللَّهُ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان پر اہل ایمان کا اس قدر رعب پڑا کہ ان کے پاس اپنے گھر اور چھوڑ کر بھاگ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور پھر ان کی حالت یہ تھی يَخْرُجُونَ بِيَوْمِهِمْ کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کی یہ شورش قبول کر لی کہ وہ جو کچھ سنا سنا جاسکے ان سے جائیں، انہوں نے

نے خود اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا۔ وہ اُن کی چیتوں اور دروازوں کی کھڑکیاں بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھر تباہ ہو گئے۔ وَأَدْبَرِیْ
الْمُؤْمِنِیْنَ اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی اُن کی تباہی آئی۔ جب مسلمانوں نے
 بنی نصیر کا محاصرہ کر لیا تو ان کو باہر بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ بے سہاروں نے اُن کے کچھ درخت
 بھی کاٹے تھے اور اُن کے تلووں کو توڑنے کے لیے بھی کچھ کام کیا تھا جس کا ذکر یہاں
 ہو رہا ہے۔

اللہ نے فرمایا فَاَنْعَبِدْ لِّیْ اَوْ لٰی الْاَبْصَارُ سے انھیں رکھنے والو! اور
 ایسے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والو! اسی سے عبرت حاصل کرو کہ کفر و شرک
 ظلم و شرارت اور باغی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تمام ظاہری اسباب یہودیوں کے حق
 میں تھے۔ ان کے مضبوط قلعے تھے جن میں محصور تھے، مال و دوست کی کچی نہیں تھی،
 غور و لوٹش کی اشیاء وافر تھیں مگر وہ چند دن کے بعد ہی جلا وطنی پر مجبور ہو گئے۔ اللہ
 نے اُن کے دلوں میں سمان قوم کا اس قدر عجب ڈال دیا تھا۔

فرمایا وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتُمْ فِی
الْذِّیْنَا اگر اللہ نے اُن کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی یعنی اُن کے حق میں جلا وطنی کا
 فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اُن کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا اور وہ سب بکھر جاتے، مگر
 اللہ نے اُن کی جلا وطنی پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں زندہ سلامت نکل جانے
 کی اجازت دے دی۔ اور اس فیصلے کے بعد کسی دشمنان نے اُن کی کسی چیز کی
 طرف دیکھی بھی نہیں۔ یہ اہل ایمان کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا۔ فرمایا اگر اللہ نے
 اُن کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سزا دے دیتا۔ وَلَکِنَّ
فِی الْاٰخِرِیْنَ عَذَابُ الْمُنَادِر اور اُن کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب
 تو بہر حال ہے جس سے انہیں بچا جا رہا ہے۔ قبیلہ بنی نصیر کے صرف
 دو آدمی ایمان لانے کی وجہ سے جلا وطنی سے بچ گئے جب کہ باقی سارے جلا وطن
 ہوئے اور انہیں ایسی غیر منقولہ جائیدادوں سے بھی محروم دھوئے پڑے۔

فرمایا یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے ملی فرماتا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 کہ تمہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو شعائر بنایا۔ وَمَنْ يُضَاقِ لِلَّهِ
 اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک
 اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ وہ
 دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس پر متنازعہ ہے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى
أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاقِينَ ۝ وَمَا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٦

ترجمہ :- جو کاٹے ہیں تم نے کھجور کے درخت یا چھوڑ
ہے ان کو اپنی جڑوں پر، پس اللہ کے حکم سے، اللہ تاکہ
رسو کرے اللہ تعالیٰ منافقین کو ۝ اور جو لوہا یا اسلحہ
نے اپنے رسول پر ان میں سے پس نہیں دوڑے تم
نے اُس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط
کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۝ ۶

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قبیلہ بنی نضیر کی برآمدی کا ذکر ہوا، یہ قبیلہ مدینہ
کے اطراف میں آباد ان قبیلوں میں سے ایک تھا جنہوں نے معاہدہ مدینہ پر دستخط
کر رکھے تھے اور جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور یہ قبائل اپنے اپنے مذہب پر
قائم رہتے ہوئے کسی بیرونی حملہ کی صورت میں اکٹھے ذبح کریں گے اور معاہدہ
میں شامل کوئی فرقہ کسی دوسرے فرقہ کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کرے گا۔
بنی نضیر نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف
مشرکین کے ساتھ ساز باز کی اور انہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی جس پر

رابطہ

طرف مدینہ میں مسلمانوں کو طرح طرح سے تکالیف پہنچنے لگے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو بالکل ختم کر دینے کی سازش کی۔ اللہ نے ان بد بختوں کو ناکام بنایا اور اہل ایمان پر آج نہ آنے دی۔ پھر اللہ نے ان ظالموں کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان پر حملہ کر کے ان کو غمناک کر چکھایا جائے۔ چنانچہ سلمان بنی نصر پر چڑھ کر آئے، بھونے اور وہ جواب میں قلعہ بند ہو گئے۔ جب محاصرہ کو دو تین ہفتے گزر گئے اور یہودیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو حضور علیہ السلام نے مجاہدین کو اجازت دیدی کہ اگر بیرون قلعہ ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ یہ لوگ اٹش کے پھاڑ کے لیے ہی باہر نکل آئیں تو ان سے فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہؓ نے بھرپور کوشش کی یہودیوں کے کھجور کے کچھ درخت کاٹ ڈالے۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قرعہ و فساد سے منع کرتے ہیں مگر خود ہی درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔

درخت کاٹنے کا اجازت

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قَطَعْتُمْ مِّنْ رَّيْطِنَةٍ تَمْنَعُكُمْ جو بھی کھجور کے درخت کاٹے ہیں۔ أَوْ تَوَكَّنْهُمْ فِي بَرَكَةٍ مِّنْهُ عَلَىٰ أَصْوَابِنَا یا اُن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہے۔ فَبِلَا ذُنُوبٍ اللہ یہ معز کے حکم سے کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں لندا ان یہودیوں کا اعتراض معتبر نہیں ہے۔ یہ اجازت اگرچہ وحی کے ذریعے نہیں آئی مگر اللہ کے نبی کا حکم اللہ ہی کا حکم سمجھا جائے گا کیونکہ پیغمبر اللہ کے احکام کا شارح ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ یہودیوں کو اپنے بغاوت کی دیرانی کا دکھ پہنچے اور وہ باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مغلوب ہو جائیں۔

لینے کھجور کے پھل درخت کو کہتے ہیں۔ اس میں مجھ و در برنی نامی کھجور کے علاوہ باقی ہر قسم کی کھجور کے درخت آجاتے ہیں۔ جو درخت کاٹے گئے تھے وہ یہودیوں کو تنگ کرنے کے لیے اور جو چھوڑ دیے گئے تھے وہ اس لیے کہ غلبہ ہونے کی صورت میں یہ مسلمانوں ہی کے کام آئیں گے۔ فرمایا درخت کاٹنے

کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ وَلِيْلَيْفِيْنِي الْفَرْسِيْنِ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ غرضیکہ درختوں کی برابری اللہ تعالیٰ کی مشاد کے عین مطابق تھی، لہذا اس پر اعتراض کرنا خود اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض کے مترادف ہے۔

فقہی مسائل

اس ٹکس میں بعض فقہی مسائل بھی مندرج ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیر الکبیر پر ایہ ادرج ہے کہ جب کسی کتبہ فقہ میں اس مسئلہ کی وضاحت موجود ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر قوم پر حملہ آور ہوں تو ان کے قتلے، باغات اور جائیدادوں وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ یہ اجازت صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ کفار ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے ان چیزوں سے استفادہ ہونا ممکن نہ ہو تو پھر ان کو ضائع کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ کافر بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اگر کفار کے مغلوب ہو جانے کا یقین ہو تو پھر کسی چیز کو تلف نہ کرنا درست نہیں کیونکہ ایسا کہنا خود اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس قسم کی کارروائی حتیٰ کاروائی بھی جائز ہے اور اسے فساد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ جنگ کے دوران اس قسم کے حربے استعمال کرنا جائز ہے۔

بنی نصیر کے محاصرے کے عرصے میں بیس دن گزر چکے تھے مگر یہودی نہ تو باہر نکل کر جنگ کرتے تھے نہ ہی صلح کی درخواست کرتے تھے۔ لہذا ان کی اطاعت کو نقصان پہنچانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کھول کر مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس شرط پر جنگ سے گریز کیا کہ وہ مسلمانوں کی تمام شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان یہودیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کرنے کی بجائے جلا وطن کر دیا جائے۔ البتہ ان کو یہ رعایت نہ دی کہ وہ اپنا بس، قدر سنان اٹھا سکتے ہوں۔ اٹھا کر لے جائیں۔ ابتدائی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر چلے گئے۔ ان کی اکثریت شام کی طرف چلی گئی۔ اور کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے۔ ان کی غیر منصفانہ جائیدادیں زمین، باغات اور مکانات

بھی ایسے یا کم وقت ہوگا اس کو اس مال میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ بنی نصیر نے
حاصل ہونے والے مال میں سے حضور علیہ السلام ہے اپنی ذاتی ورفاندان کی ضرورت
کے لیے اس علیحدہ کر کے باقی سارا مال مسلمانوں کے مشترکہ منافع و غیروہ کیلئے
صرف کر دیا۔

یہاں پر مال فے کا تذکرہ ہے جب کہ دوسری پارے کی ابتدا میں مال غنیمت
اور اس کے مصرف کا ذکر بھی آتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کی صورت
میں دشمنان کفر سے لڑ کر حصین ہوتے ہیں اس مال کی تقسیم کا قانون یہ ہے کہ اس
کا پانچواں حصہ اللہ کی نیاہ کے طور پر علیحدہ کر لو۔ یہ خمس مال اللہ تعالیٰ اس کے رسول
قرابت داروں یموموں مسکینوں اور سرفروں کے لیے ہوتا ہے اور باقی چار حصے مجاہدین
میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی مجاہد ایک کئی
لوگ بھی اٹھانے کا مجاز نہیں بلکہ ایسا کرنا سرتہ سے بھی بڑا جرم تصور ہوتا ہے فقہانہ کفر
فرماتے ہیں کہ مجاہدین میں یہ مال اس صورت میں تقسیم ہوگا جب ان کے لیے تنخواہ اور
راشن و غنیو حکومت کی طرف سے مقدر نہ ہو، اگر تنخواہ، راشن یا ورنہ
دعیت حکومت ملے گی تو یہ ترچہ مجاہدین میں کچھ تقسیم نہیں ہوتا۔ بلکہ سارے کا
سارا مال بیت المال میں جمع کر جاتا ہے جہاں سے فوج کی تنخواہ، ہتھیار، خورد و مراد
کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ انفال کا حفظ بھی آتا ہے
اور اس کا اطلاق غنیمت اور فے دونوں قسم کے مال پر ہوتا ہے۔

فرمایا مال فے اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے اہل ایمان کو دلاتا ہے وَاللَّهُ تَعَالٰی کَلِّ
شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اس بات پر قادر
ہے کہ چاہے لڑجنگ کی صورت میں مسلمانوں کو مال دلا دے یا بغیر جنگ کے بھی
مال مسلمانوں کے قبضہ میں دے دے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جو جہت
ہے کہ گزرتا ہے۔ شاہ عبدالغفار فرماتے ہیں کہ مال غنیمت اور فے میں یہی فرق ہے
کہ جو مال جنگ کر کے حاصل ہو وہ غنیمت ہے اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو
وہ فے ہے۔ آگے اس کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا گیا ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اشْكُرُّ الرَّسُولَ فَنُذُوهُ وَمَا نُهَكَرُّ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾

ترجمہ :- جو مال لوٹا ہے اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے ، پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ، تاکہ نہ ہو یہ مال گردش کرنے والا صرف دولت مندوں کے درمیان تم میں سے اور جو کچھ تم سے تم کو اللہ کا رسول اس کو سے لو ، اور جس چیز سے منع کرے ، اس کو بھڑو دو ۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ﴿۷﴾

ربط آیت

گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی نضیر کی عہد شکنی کی وجہ سے انہی ایمان نے ان کی بستیوں کا حاصرہ کر لیا اور ان کے کچھ درخت بھی کاٹے جسکی وجہ سے مجبور ہو کر وہ صلح پر آمادہ ہوئے ۔ چنانچہ اس شرط پر ان کی جان بخشی کی گئی کہ وہ ملک بدر ہو جائیں اور اپنا جس قدر سامان ، ٹھکانہ کرے جانا چاہیں ۔ اسے جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا بنی نضیر کے بیرونی اپنی بستیوں اور قلعوں سے نکل کر چلے گئے اور

ان کی زمینوں، باغات اور جائزوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے حاصل ہونے والا مال مالِ فے کہلاتا ہے۔ اب آج کے درس میں الشَّرک سے اس مال کی تفسیر کا فارمولہ بتایا ہے۔

ارتاد ہوتا ہے مَا أَفَاءَ اللَّهُ مَعَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

مالِ فے کے حصہ میں الشَّرک حصہ

مالِ اشرک لڑا یا ہے یعنی رسول پر یسیروں والوں سے۔ یہاں کہہ چکے ہیں کہ جو چاہے یہ مال بنی تفسیر سے ان کی جد وطنی کے بعد بڑ جنت حاصل ہوا تھا، اس کی تفسیر کے متعلق شر نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَدْرِكُوا پس یہ اشرک کے لیے ہے یعنی سب سے پہلے حصہ اشرقوں کا ہے۔ سب بیاں سواں پیدا ہوتا ہے کہ اشرق تعالیٰ تو حکم اسکا کہیں روک سکتی ہے۔ وہ خود ساری مخلوق کا خالق اور ملک ہے اسے ان زمینوں اور باغات وغیرہ کی غنیمت ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اشرق کا نام تو محض تبرک کے لیے یا گیا ہے وگرنہ نہ اُسے اس مال کی ضرورت ہے اور نہ اُسے ادا کیا جائیگا۔ اشرق کا نام لینے سے اس بات کا اظہار بھی مقصود ہے کہ کوئی پریش نہ کرے۔ کہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال مسلمانوں کے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ اسی طرح جائز ہے جس طرح جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والا مال غنیمتہ جائز ہے جس طرح اشرق تعالیٰ تجارت، زراعت یا تحت سرحدوں کے ذریعہ چنے بندوں کو مال دلاتا ہے۔ اسی طرح اشرق سے مال بھی دلا جاتا ہے اس کا استعمال پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بالکل جائز ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے اشرق کا حصہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ حصہ اشرق کے گھر بیت اشرق یا دیگر مساجد پر خرچ کیا جائے، البتہ بعض فرماتے ہیں کہ اشرق کو ایسے حصے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ محض تبرک کے لیے اشرق کا نام ذکر کیا گیا ہے۔

دوسرے حصے کے متعلق فرمایا وَمَا لَكُمْ سُوَالِ یہ اشرق کے رسول کے لیے ہے فے کے بہت حصے پر اشرق کے رسول کا حق ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام مالِ غنیمت کے خمس یا مالِ فے کے اس حصے میں سے ازواج مطہرات کو خرچ دیتے تھے۔ غیر کی

(۴) رسول کا حصہ

زمین اور مذک کے بدلے بھی آپ کو بھی حصہ ملتا تھا اور یہ حصہ آپ اپنے گھریلو
اعمال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس حصہ میں آپ غریبوں اور محتاجوں کو
حق بھی ادا کرتے تھے، اور جو پھر بھی بچ جاتا تھے عام مسلمانوں کے منہ پر نہ صرف
مثلاً سامانِ ضرب و حرب یا مہربان کی خوراک وغیرہ پر خرچ کرتے۔

۱۳، قرآنہ اور
سکا حصہ

قرآنہ فی القربیٰ حصہ حضور علیہ السلام کے قریبداروں کے لیے مخصوص
تھا۔ اس حصہ کے حضور بن نو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے پانچ خاندان یعنی آل عباس
آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بنتے ہیں اور یہ ان پر صرف کیا جاتا تھا۔
ان خاندانوں کی حصہ رسی کی ایک وجہ تیرہ سہے کہ یہ لوگ ہر اچھے اور بُرے
وقت میں حضور علیہ السلام کے مدد و معاون ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں جو لوگ ایمان
نہیں لائے تھے، وہ بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ مثلاً جب کفار مکہ نے حضور علیہ
السلام کا سوشل بالیکاٹ کیا تو اس میں بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم دونوں خاندان شامل
تھے۔ خور ابو طالب آپ کے خاندان کے ساتھ تین سال تک شعب ابی طالب
میں محصور رہا۔ تو یہ حصہ مقرر کرنے کی ایک وجہ تیرہ تھی کہ یہ خاندان آپ کی مدد
کرتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے خاندان پر صدقات و زکوٰۃ حرام
تھے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ
لَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ یعنی زکوٰۃ و صدقات محمد اور آل محمد پر حلال نہیں ہیں اور آل محمد
میں بھی پانچ خاندان آتے ہیں۔ چنانچہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اشرف بن ابی طالب
آپ کے میں مقرر فرمادیا۔ البتہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو
اس حصہ کی ایک وجہ بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت و امامانہ تر ختم ہو گیا۔
باقی رہ گئی دوسری وجہ کہ آپ کے خاندان پر زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں تو اس
کی علت احتیاج ہے یعنی زکوٰۃ و صدقات کاماں اسی صورت میں روا ہے جب کہ
کوئی شخص محتاج ہو چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں آل محمد میں سے صرف

ان لوگوں کو مال نے سے حصہ دیا تھا جو محتاج تھے اور جو اسودہ مال تھے ان کا حصہ شتم ہو گیا تھا۔ اس مسئلہ میں حضرت علیؑ کی روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ جب انہیں مال دینے پر آئے تو ان کے حصہ کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر یہ لینے سے انکار کر دیا۔ کہ اب ہم محتاج نہیں ہیں لہذا یہ مال مستحقین کو دیا جائے۔ اسی بنا پر مال نے میں آل محمد کا یہ حق موجود رہا۔ مگر ان لوگوں کے لیے جو محتاج ہوں، لہذا اطفال و یتیم و غیرہ ان کو اس مال میں سے حصہ نہیں دیا تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کیونکہ اب آل محمد محتاج ہیں کہ تھے۔ البتہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ تقسیم مال میں آل محمد کے محتاجوں کو دوسرے محتاجوں پر ترجیح دیکھائی۔

تیسرے باب اس مال میں ان لوگوں کا بھی ایک ایک حصہ ہے یعنی وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ الْمَسْكِينِ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا تقسیم وہ نابالغ بچہ ہونا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اور بعض اوقات اس کی گزر اوقات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بے سارا بچوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اسی طرح مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کافی مال موجود نہ ہو یتیموں اور مسکینوں کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس مال میں اس مسافر کا بھی حصہ ہے جس کو دوران سفر کوئی حائل نہ پیش آجائے۔ زکوٰۃ چوری ہو جائے یا ختم ہو جائے یا وہ کسی دیگر جائز ذریعہ سے محتاج ہو جائے۔ ایسا شخص بھی مال سے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ نے مال نے کے یہ چھ مصارف بیان فرمائے ہیں۔

فرمایا اللہ نے تقسیم مال کا یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ یہ دولت تمہارے اسودہ مال لوگوں تک ہی محدود نہ ہے بلکہ اس کی گردش معاشرے کے انتہائی پچلے طبقے تک ہونی چاہیے۔ دُولَتُہ کے لفظ سے یہ اصول بالکل واضح ہو جاتا کہ اسلامی نظام سیاست میں کسی خاص طبقہ میں ارتکاز دولت ہو کر پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام

۱۴۹۹ یتیم و مسکین

گردش دولت کی وسعت

CONCENTRATION OF WEALTH، اگر کچھ سپند نہیں کرنا۔ وجہ غلام ہے کہ حب دولت کا دوزخ صرف ایک طبقہ تک محدود ہوتا ہے اور باقی طبقات بھلا کر جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتے ہیں۔ جب کسی ملک میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں کیبرٹزم اور سوشلزم کی رو بہ طور ہو جاتی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام بھی معیون ہے مگر سوشلزم اس سے بھی عجیب ہے۔ معلق اعلان ملکیت بھی اسی قبیل سے ہے کسی ملک کا بادشاہ یا ڈکٹیٹر اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتا ہے اور اس کے ہاں یہ دوسرا حق کا حساب کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام میں شخصی ملکیت کی بابت ہے مگر یہ ملکیت غرضی اور بطور امانت ہوتی ہے۔ اکثر جس کو دوست دیتا ہے اس کو آمد و خرچ کے قوانین کا بھی پابند بناتا ہے۔

ان کا زور
کی کمزوری

جس ملک ملک نے انسانوں کو تنگداز کی اجازت نہیں دی اس نے اپنے براہ راست قبضہ قدرت کی چیزوں کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی اور اس کا دخلی ان سے محروم نہیں رہتا۔ مثلاً ہوا، فضا، سورج، چاند، استعارے، بارش، دریا، سمندر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اس نے مخلوق میں سے کسی کے قبضہ میں نہیں دیا، تمام ان، جاوراء پرندے اور کیڑے کھوڑے ان چیزوں سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے سو کی ہر جاندار کو ضرورت ہے سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی سب کی ضرورت ہے اپنی بھی تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے لہذا اللہ نے یہ چیزیں ہر ایک کے لیے فری دیا کی ہیں اسی طرح دولت بھی چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہیں رہنی چاہیے۔ جب تک دولت کا دوزخ **CIRCULATION**، صحیح طریقے سے ہونا ہے گا تو دنیا میں توازن قائم رہے گا۔ ورنہ یا تو نظام سرمایہ داری آجائے گا۔ یا پھر برعکس کے طور پر سوشلزم آئے گا۔ حالانکہ یہ دونوں نظام معیون ہیں۔

شخصی ملکیت
کا احترام

ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہر شخص کو دولت کمانے اور خرچ کرنے کی

کھلی چھٹی دیتا ہے جس سے ارتکاز نہ پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف سوشلزم شخصی ملکیت کا بائبل ہی انکار کر دیتا ہے۔ اسلام کا نظام حیثیت ان دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ جیتا ہے۔ اسلام کسی شخص کی ذاتی ملکیت کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح کسی کی جان کا احترام کرتا ہے۔ اسلام اگر قاتل کا سر قلم کر دیتا ہے تو مال چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹ پھینکتا ہے۔ لَا يَجْعَلُ مَالٌ اَمْوَالًا مُّسْتَلْبِہِ الْاَرْبَعِیْبِ نَفْسِہِ کسی مملان کا مال درست کر کے یہ حلال نہیں ہے جب تک مالک اپنی مرضی سے کسی کو نہ دے بغیر قبضہ مال کی شخصی ملکیت بھی انسانی جان کی طرح عزیز ہے۔ البتہ اسلام نے اکتساب ذر پر ضرور پابندی عائد کی ہے تاکہ کوئی مضر چیز اختیار نہ کیا جائے اور نہ چوری، لوٹنی، رشوت، قمار بازی، ذخیرہ اندوزی اور مہلک گم کے ذریعے مال حاصل کیا جائے۔ مخرب اخلاق کا رو با رہیصے فرو گزرنی، فلم سازی، موسیقی، سٹہ بازی کی بھی اجازت نہیں دی گئی، مصلوب یہ کہ صرف عدالت ذرائع سے ہی دولت کمانے کی اجازت ہے۔

اگر اسلام نے جائز ذرائع سے دولت کمانے کی اجازت دی ہے تو ساتھ ساتھ ایسے مال کے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند بنایا ہے۔ اگر مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ دو صدقہ فطر لیا کر دو قرآنی دور، حج اور عمرہ کے لیے خرچ کر دیا مگر باقی حصہ کو صدقہ خیرات دو۔ اگر یہ حقوق ادا کیے جائیں تو ارتکاز ذر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مال خرچ کرنے سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک صرف مستحقین کی حاجت براری ہوتی ہے تو دوسری طرف خرچ کرنے والے سے بخل کا مادہ دور ہو کر اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے تقسیم مال کی ایک اور صحت بھی لازمی قرار دی ہے اور وہ ہے دراشت کی تقسیم، مالدار آدمی کے مرنے کے بعد جائیداد میں سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو دور کے رشتہ دار حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام طریقے ارتکاز دولت کو روکنے کے لیے رکھے ہیں۔ الغرض! اسلام کا نظام حیثیت ہی بہتر

اطلاقِ رسول

نظام ہے جو رنگہ زکوہ رکھ کر مال کو زیادہ سے زیادہ پیسے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
مال سے کی تقسیم کے احکام یہ ہیں کہ نہ کے بعد فرین وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَتَّخُذُوهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَا تَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 اور جس سے منع کرے اس کو چھو دو۔ اترے اپنے نبی کی تقسیم کا جو اختیار دیا ہے
 اس پر قائم رہو اور اس پر کبھی معترض نہ ہو بلکہ جن حصہ عطا کرے اس کو خوشی قبول کر
 لو اور جس چیز سے منع کرے اس کا اعتقاد نہ کرو۔ اللہ کا رسول ہر کام میںیت الہی
 کے مطابق کرنا ہے لہذا نبی کی تقسیم کو، اللہ کی تقسیم پر محمول کرنا چاہیے۔

مفسرین کا اس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق صرف مال کے ایک مسجد کو
 نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر قسم کے احکام پر ہوتا ہے۔ لہذا، امت کے لیے لازم
 ہے کہ اللہ کا نبی جس کام کے کرنے کا حکم دے اسے کر گزرو اور جس کام سے روک
 دے اس سے روک جاؤ۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح اللہ
 کے نبی کی اطاعت بھی لازم ہے۔ فرمایا نبی کی تقسیم کے متعلق دل میں بھی کوئی غیر خیال
 نہ لؤ۔ بَلِّغُوا أَمْرًا لِللَّهِ مِنْكُمْ وَمَا تَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 نہ ہو جائے۔ یاد رکھو اگر خلافِ ہدایت کر دے گے إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب وہ کسی مجرم کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا
 نہیں بلکہ سخت سزا دیتا ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۸﴾

ترجمہ۔۔ ان مہاجروں کے لیے سہہ جو ہجرت کرنے
وائے ہیں۔ وہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور
ان کے مالوں سے تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور
اس کی خوشنودی۔ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور
اُس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں راست باز ﴿۸﴾

ربط آیت

گذشتہ درس میں اللہ نے مال کے لئے کے معارف کا ذکر کیا کہ اس حقیقی
مالک اور تصرف تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد اللہ کا رسول اُس کے حکم
کے مطابق اس مال میں تصرف کرتا ہے۔ یہ مال خود اللہ کے نبی اور اُمم کے آل
قرابتداروں کے لیے ہے جن پر زکوٰۃ دیہ مقامات حرام ہیں مگر وہ اللہ کے رسول
کے مددگار ہیں۔ اس مال کے مزید تقسیم مسکین اور مساکین ہیں۔ اللہ نے اس تقسیم
کی غرض یہ بیان فرمائی تاکہ یہ مال محض مالدار لوگوں میں ہی گردش نہ کرتا ہے، بلکہ
اس کا دوران اس قدر وسیع ہونا چاہیے کہ یہ طبقے کے کمزور ترین، دینی تک
بھی پہنچے۔ گذشتہ درس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول
کی مذکورہ تقسیم پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم
کے مطابق ہی تقسیم کرتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ واضح حکم دیا کہ اُس کا رسول جو کچھ
تھیں دے دے اُس کو بخوشی قبول کر لے اور جس چیز سے روک دے اُس سے روک

جاؤ، مفسرین نے اس حکم کو عام حکام شریعت پر بھی محمول کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کا اتباع لازم ہے اور کوئی شخص رسول خدا کے حکم کے خلاف کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

اہل بیت

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا ان کے ساتھ تازہ ہو گیا۔ آپ نے اس عورت کو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا کہ خدا تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو گوداتی ہیں اگر گوداتی ہیں اور ان عورتوں پر بھی جو اپنی زیبائش کے لیے دوسری عورتوں کے باطن حاصل کرتی ہیں، اور اپنے بال میٹھے والی عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اس عورت کو سنایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو غویہ عورتی کے لیے اپنے رانوں کو ریختی سے دگر کر بھارتی ہیں، اور ان عورتوں پر بھی جو مالوں کو چرن کر اپنے ابرو کو دگر بناتی ہیں۔ یہ سلسلہ سن کر اس عورت نے کہا کہ آپ ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں سے کیوں منع کروں جب کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت پھر کہنے لگی کہ مجھے تو قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ملی جس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آپ نے یہ سلسلہ بیان کیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں خرگوش کا شکار کرے تو اس کی حیات یہ ہے کہ اٹھی حیات کا جانور قربانی کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو قرآن میں یہ سلسلہ نہیں ملا۔ اس کے جواب میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہی آیت پڑھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کی یہی حیات بتلائی ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو چیز اللہ کا رسول نے سے، اس کرے لو۔ اور جس چیز سے منع کرے، اس سے رک جائو، لہذا یہ اللہ کا حکم ہی سمجھنا چاہیے اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔

غریب ترین
کا حصہ

گزارش آیت میں مال فتنے کے چھ حصہ داروں کا ذکر ہوا تھا۔ اب آج کی

آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حق ذکر کیا ہے اور یہ ہیں محتاج مہاجرین ۔
 اللہ نے ان کو حصہ ادا کرنے کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں
 کے بعض اوصاف بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
مَالٌ نئے میں غریب مہاجرین کا حصہ بھی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ اخْرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ قریش مکہ نے ان پر اس قدر محالہ
 ٹوڑے کر دیے تھے کہ وہ پیچھے اپنا گھر بار اور دھن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی پشتوں سے مکہ میں
 مقیم لوگوں کو اپنے گھروں اور زمینوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہجرت کی تکالیف
 کر ہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ تکالیف اٹھائی ہوں۔ ۹۴ء کا زمانہ ہمارے سامنے ہے۔
 حبیب اللہ اکھنڈ سمنوں کو ترکہ دینا پڑا، اور پھر ان کو جو مصائب برداشت کرنا پڑے
 وہ روئے گئے گھر سے کرینے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا جن کے گھروں سے نکال دیا گیا وَأَمْكُرُوا
بِهِمْ اور ان کو اپنے مالوں کی قربانی بھی دینی پڑی۔ ان کو ایذا، آماج انگھڑے دینے
 اور پھیر دیکر بالی سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ پہنچ کر فوراً کاروبار کا ملنا بھی ممکن نہیں تھا۔
 اور اکثر مہاجرین انصاریہ بند کی دوسرے گزراؤات کر رہے تھے۔ لہذا اللہ نے
 فرمایا کہ اس قسم کے ادارہ مہاجرین کو بھی مال ہے میں سے حصہ ادا کرو۔

ان مہاجرین میں وہ جنہیں اللہ صوابی بھی شامل ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام
 کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا۔ خود حضور علیہ السلام کو بھی نہایت نام بردارالت میں
 کہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ مکے سے پہلے آئے تو آپ کے ذاتی مکان پر عقیل بن قیس
 کہہ دیا، یہ اس وقت تک ایمان نہیں آئے تھے۔ لہذا قرآن بتا رہا ہے کہ بنی ہاشم
 مکان پر قابض ہو گئے جس میں خود حضور علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ
 و عائشہ پذیر رہے تھے۔ اس کے بعد عقیل بن قیس نے یہ مکان دوسرے کے ہاتھ فروخت
 کر دیا۔ آپ کو اپنا وطن اس قدر عزیز تھا کہ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے وقت شہر مکہ
 کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر خطاب کر کے فرمایا کہ اے شہر! مجھے تیرے
 ساتھ دہری محبت ہے مگر یہ لوگ مجھے پہنے نہیں دیتے لہذا اہل انوار تیرے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔

اکابر مہاجرین

حقیق اور طالب اور طالب کے بڑے بیٹے تھے اور طالب ہی کے ہم پرانگی کینت
 اور طالب تھی۔ عقیدہ تو بعد میں اسلام نے آئے مگر طالب جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے
 شام ہوا اور وہاں سے لاپتہ ہو گیا۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ اس کے جات اٹھا کر گئے
 جب مکہ فتح ہو گیا تو کسی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں
 گئے۔ اس شخص کا خیال تھا کہ شاید آپ اپنے ذاتی شہر کو مکان میں ٹھہرنا پسند فرمائیں گے
 مگر آپ نے جواب دیا کہ عقیدہ ہے تو میرا مکان ہی فریخت کر دیا ہے۔ لہذا وہاں کیسے
 ٹھہر سکتا ہوں۔ بلکہ ہم یہاں ہی رہیں گے۔ جہاں ہمارا ٹھہرنا دیا جائے۔ اس
 جگہ کہ آج کل محابہ کہتے ہیں۔ یہ بیتا اور محصب بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں
 مشرکین نے فیصلہ کیا تھا کہ نبی حبیب المطلب اور نبی لا شمع کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ اسی
 فیصلہ کے مطابق حضور علیہ السلام کہ شعب ابی طالب میرا آباؤں کا محلہ ہے تو حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ ہم شکر کرنے کے طور پر یہی مقام میں ٹھہریں گے۔ جہاں پر مشرکین نے ہمارے
 مقاطعہ کا فیصلہ کیا تھا مگر اللہ نے آج ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور انہیں ہتھیانے
 والے تمام لوگ مغلوب ہو چکے ہیں۔ پھر آپ کو یہ صفا پر کھڑے ہوئے یہ وہی صفا
 کہ جب آپ نے اس پر کھڑے ہو کر پہلی دفعہ لوگوں کو دعوتِ توہید دی تھی۔ تو مشرکین نے
 آپ کو پتھر مارے تھے۔ آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر شکر بنے کے طور پر اللہ کی
 حمد و ثنا اس طرح بیان کی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَجْمَعُ وَ
 نَصْرَ عَبْدِهِ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ کوئی معبود نہیں مگر وہی اکیلا جس
 نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ کی مدد کی اور اکیسے ہی کفار کے لشکروں کو شکست
 دی۔ بہر حال فقرہ اور اموال کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کافر
 مسلمانوں کے اموال پر قبضہ کر بیٹھے ہیں، وہ ان کے ملک بن جاتے ہیں۔ اسی لیے
 قرآن مجید ہمارے معجزات کے اور راستے کی تکالیف برداشت کر کے
 اپنے مالوں کی قربانی دے کر، میں ان کو مال دے سے حصہ داکر و۔

حضور علیہ السلام
 کو ذاتی مکان

میاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر یا مشرک اہل ایمان کی جائیداد پر حیرتہ بعض ہو جاتے ہیں کیا وہ ان کے واقعی مالک بن جاتے ہیں اور انہیں ایسی جائیداد کو فروخت کر دینے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے؟ اس ضمن میں حضور علیہ السلام کے ذاتی مکان کی مثال بیان ہو چکی ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے باوجود حقیقت کی طرف سے قبضہ اور پھر اس کی فروخت کو عطا تسلیم کیا، لہذا اس قسم کی اطو کے کافر اور شرک واقعی مالک بن جاتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ کسی جان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ کافروں نے حضرت سلمان فارسیؓ کو ظلماً غلام بنا لیا تھا حالانکہ اس بات کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔

بہر حال حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ جیسے بڑے بڑے مہاجر تھے جن کو اپنا سارا کاروبار اور مالی و مناع کے میں چھوڑنا پڑا اور پھر جب تک یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے۔ انہوں نے بڑی محنت کی زندگی بسر کی۔ ان کے اموال پر شرک کرنے سے قبضہ کر لیا تھا لہذا اللہ نے ایسے تمام مالدار مہاجرین کے لیے مال فے میں حصہ مقرر کر دیا اور حضور علیہ السلام نے عملی طور پر ان کی اس مال سے مالی اعانت کی۔ ان کو خیر سے ملنے والے مال سے ملکی حصہ دیا گیا۔ اس اعانت سے مہاجرین خود بھی آسودہ حال ہو گئے اور انصار پر بھی بوجھ دھکا برکھا۔

مہاجرین اور انصار
کا فضل و جفا
کی تلاش

آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے بعض اوصاف بھی بیان کیے ہیں جو ان کے ہجرت کرنے کے عمل کے علاوہ ہیں۔ قرآن ان کی ایک صفت یہ ہے يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کے خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی یہ صفت سورۃ اخراج میں بھی بیان ہوئی ہے۔ بالکل یہی الفاظ وہاں بھی آیت - ۲۹ میں آئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ہمت و ارتقا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا۔ اور یہ انہی صورت میں ممکن ہے جب انسان کے پاس زندگی کی جائزہ سہولتیں میسر ہوں۔ اسی چیز کے متعلق سورۃ الحجۃ میں فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر چکے تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِّنْ فَضْلِ لَّهِ (آیت - ۱۰)

اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی مکمل روزی تلاش کرو جس کے ذریعے دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہی جا سکتی ہے۔

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں رضوان سے مراد اقتراب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے **وَأَسْجِدْ وَاقْرَأْ** (آیت ۱۹۰) سجدہ کہ یعنی نماز پڑھو اور اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے الغرض! حضور علیہ السلام کے صحابہؓ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ فضل کے ذریعے دنیا کی زندگی کو ستریا لے گئے تھے اور رضوان کے ذریعے اگلے جان میں سرخروئی کا سامان کرتے تھے۔ کہ فرمایا وہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا۔ وہ اللہ کا فضل اور اُس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔

مومن اور کافر کی زندگی کا یہی فرق ہے۔ مومن ایسی حیاتِ طیبہ کا متلاشی ہو رہا ہے جس میں اُسے رزقِ حلال نصیب ہو، اُس کا معاشرہ درست ہو، برائیاں منظم و جوہر کا خاتمہ ہو جائے اور انسان ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے۔ اس کے برخلاف کفر و کرم سے بھرپور زندگی جس میں لوٹ کھسوٹ، عیاشی، فحاشی، بدکاری، چوری، ڈاکے اور اغوا ہوں، وہ حیاتِ طیبہ نہیں ہو سکتی بلکہ ایسی زندگی حیاتِ خبیثہ ہوگی۔ جس میں آج لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ
رسول کی طرف

اللہ نے مہاجرین کی پہلی صفت تو یہ بیان کی وہ اللہ کا فضل اور اُس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور دوسری یہ **وَيُخَصِّرُونَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** مگر وہ اللہ اور اُس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مخلص ہے اُس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں لہذا یہاں پر اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اس کی سرطانی کے لیے کوشش اور محنت کی جائے۔ اس سلسلے میں تمام صحابہ کرامؓ خصوصاً مہاجرین کا کردار مثالی ہے۔ جنہوں نے دین کی خاطر گھربا، وطن، عزیز و اقارب اور مالی منافع سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی مدد کرنے والوں کے متعلق سورۃ محمد میں مفسر فرمایا:

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۖ اِنْ تَنْصُرُوهُ لَا يَنْصُرْكُمْ ۚ وَلَيَبْذُرَنَّ اللَّهُ الَّذِي يَكْفُرُ عَنْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ اِنَّهُ سَرِيعٌ ۙ
 کے دین کی مدد کر گئے تو وہ تمہاری مدد کریگا اور تمہارے قدروں کو مضبوط کر دے گا۔ یہی
 مضمون سورۃ الحج میں بھی بیان ہوا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ ۙ
 جس نے اللہ کی مدد کی۔ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اُسکے سورۃ الصف میں بھی ہے
 اے ایمان والو! کُونُوا اَنْصَارَ اللَّهِ (آیت ۴۴) اللہ کے مددگار بن جاؤ حضرت
 مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف کون میری مدد کریگا۔
 تو حواریوں نے جواب دیا یَحْنٰ اَنْصَارُ اللّٰهِ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ الغرض امیرین
 نے اللہ کی خاطر مال و جان، وطن اور عزیز واقارب کی قربانی پیش کش کی تو اللہ نے
 بھی پھر ان کی مدد کی۔ تو فرمایا، ایک تو وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے اس
 کے رسول کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور اس سے مراد اللہ کے رسول کی بالفعل مدد
 ہے۔ یہ مہاجرین رسول اللہ کی بدل و جان اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے اسود
 اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ رسول کی
 سنت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح رسول کے
 مشن کی تکمیل میں اس کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور رسول کا مشن یہ ہے
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (صفحہ ۹۰) کہ وہ اللہ کے دین کو
 تمام ارباب پر غالب کر دے۔ آپ کے صحابہ بشمول تمام مہاجرین و انصار نے اس
 کلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کا یہی مطلب ہے۔
 فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہی لوگ سچے اور راستباز ہیں۔
 اُن میں خلفائے راشدین قرار فرماتے ہیں۔ اللہ نے سب کی تعریف و ستائش
 ہے اور اُن کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ مگر کیا کیا جائے اِنْ رَاضُوا کا جو
 اتنے واضح اعلان کے باوجود خلفائے راشدین چوتھے حضرت علیؑ کے سوا باقی
 تین کو نعوذ باللہ منافق قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ منافق نہیں جو رسول اللہ
 کے جلیل القدر صحابہؓ اور خلفائے راشدینؓ کے ایمان میں شک و شبہ کا اظہار کرتے

ہیں۔ یہ عقیدہ کہ کتاب اللہ کے خلاف سرے کیونکر اللہ نے مباحرین کی تعریف بیان کی ہے۔ اور خود رسول اللہ کے فرامین کے بھی خلاف ہے۔ جن میں ان کا ہر صحابہ کی حاجی اور مالی قربانیوں اور دین سے وفاداری کی تعریف کی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
 مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
 حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
 وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۹﴾

ترجمہ :- اور اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے جگہ پکڑ لی
 اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے - وہ محبت
 کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان
 کے پاس ، اور جنیں پاتے اپنے داروں میں کوئی غلش اُس
 چیز سے جو اُن کو دی جاتی ہے ، اور ترجیح دیتے ہیں ،
 اُن کو اپنی جانوں پر اگرچہ ہو اُن میں کچھ حاجت - اور
 جو بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے پس یہی لوگ ہیں
 فلاح پانے والے ﴿۹﴾

گزشتہ آیت میں مال نے کی تعریف اور اُس کے مختلف مصارف کا ذکر
 ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس مال میں اللہ ، اُس کے رسول ، رسول کے قریب داروں ،
 یتیموں ، مسکینوں اور مسافروں کا حصہ رکھا ہے۔ اللہ نے اس تقسیم کی حکمت بھی بیان
 فرمائی کہ مال و دولت صرف اغنیاء میں ہی نہ گردش کرتا ہے بلکہ اس کا دورانی
 معاشرے کے پچھلے طبقوں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے اہل ایمان کو تنقید کی کردہ
 اپنے ہی کی تقسیم کو بخوش خاطر پسند کر لیا اور جو چیز اللہ کا نبی سے دے اُس کو

دریافت کریں

قبول کر لیا اور جس چیز سے روک دے اس سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد نہرے نادر مہاجرین کے حصے کا ذکر کیا جو لوگ اپنا گھر بار اور مال متاع چھوڑ کر دارالہجرت میں پہنچے ہیں اور مادر میں، مالکی نے میں ان کا بھی حصہ ہے جو ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ السنہ نے مہاجرین کے بعض اوصاف بھی بیان فرمائے اور ان کو مختصر مومن قرار دیا گیا۔

انصار مدینہ
کا انتقال

اب آج کی آیت میں الشرقی نے انصار مدینہ کے ایثار کا تذکرہ فرمایا ہے اور انہیں بھی مال نے کا حقدار قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس مال کے حقدار وہ بھی ہیں۔ وَالَّذِينَ تَبِعُوا وَالدَّارَ وَالْأَنْفُسَ جنہوں نے جگہ چھوڑی گھر میں اور ایمان میں۔ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے ہم نے تَبِعُوا کا معنی جگہ چھوڑا لیا ہے یعنی ٹھکانا چھوڑنا یا نفس اختیار کرنا۔ یہ لفظ جنت میں اہل جنت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسے فرمایا تَبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَبْثُ كَثَافٍ (۱) جنتی لوگ جنت میں جہاں چاہیں گے ٹھکانا چھوڑیں گے، جگہ حاصل کر لیں گے۔ اور دوسرے مراد دارالہجرت مدینہ منورہ ہے۔ الشری نے اس شہر کا نام طَاب یا طَبِیْہ رکھا ہے۔ اور اس کو مدینہ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس مال میں سے وہ لوگ بھی حقدار ہیں جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے قبل شہر مدینہ میں داخل ہو کر رہ کر رکھی تھیں اور وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ ان سے مراد انصار مدینہ ہیں جن کا تعلق اوس اور خزرج کے قبائل سے تھا اور جو ہجرت سے آگے مسویا ایک ہزار سال قبل یہاں آکر آیا ہوئے تھے۔ ہجرت نبوی سے تین سال پہلے تک یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ بعض نے یہودیت اور بعض نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ مگر ان کی اکثریت شرک میں ہی مبتلا تھی۔ الشری نے انہی میں سے بعض کو ایمان کی دولت سے شرف فرمایا۔ انہوں نے حج کے موقع پر حضور علیہ السلام کے درستی مبارک پر اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں آکر اس کی اشاعت کی اور پھر سرزمین مدینہ کو اسلام کی آبادی کے لیے موزوں پاکر حضور علیہ السلام کو ہجرت کی دعوت دی یہ لوگ انصار کہلائے اور انہی کے ادارہ لوگوں کے لیے الشری نے مال نے میں سے حصہ مقرر فرمایا ہے

مہینہ کا خطہ تجارتی خطہ تھا اور یہاں کے زیادہ تر باشندے تجارت پیشہ تھے۔ تاہم
 ذریعہ زمین اور پانی بھی موجود تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ زراعت پیشہ بھی تھے یہاں
 کھجوریں کے پرے بڑے باغ اور غلہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ ان کی تجارت زیادہ تر مصر
 شام اور فلسطین کے ساتھ ہوتی تھی۔ روم و رین کی طرف بھی تجارتی قافلے جاتے تھے
 تھے اور اس طرح آپس میں اجناس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ فارس، ہندوستان کے
 ساتھ تجارت رین کی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی تھی۔ اور صحرانوں و اونٹوں کے ذریعے
 چین پہنچایا جاتا اور پھر وہاں سے بحری راستے سے ہندوستان کی طرف جاتا۔ اسی طرح
 وہاں سے آنے والوں بھی اسی بندرگاہ پر اتاریا جاتا اور پھر زمینی راستے سے مکہ
 علاقوں میں پہنچایا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ تجارتی اور زرعی خطہ تھا۔ اور یہاں
 کے لوگ دونوں قسم کے کام کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے حضور علیہ السلام اور دیگر دجائین
 کی مہمان نوازی کا شرف بخشا۔ اللہ نے ان لوگوں کے مصنفین کو بھی ماہانے کی تقسیم میں
 بزرگ و منکر یک ٹھہرایا ہے۔

مہاجرین
 محبت

آیت کے گئے محمد میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی مہاجرین سے محبت
 کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔
 یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ بَنُوں نے ان کی طرف ہجرت کر کے اپنے دلوں
 کے ساتھ محبت کی ہے۔ یہ لوگ مہاجرین کی شقی المقدور خدمت کرتے ہیں جو ان کے
 مصالح کا بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا ان کی محبت اس قدر چمک چمک رہی ہے۔ وَلَا
 يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِّنْ شَيْءٍ اَوْ تَوَّابًا کہ مہاجرین کو اپنے
 والی اشتیاق کی وجہ سے اپنے دلوں میں کوئی غلط فہمی نہیں کرتے ان کے دلی حمد
 کے مادہ سے پاک ہیں اور انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ مہاجرین کو قبول دینا ہے
 اور وہ محمود رہے ہیں۔ بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر
 مصائب و کلام برداشت کرتے ہوئے اپنا گھریلو مال متاع چھوڑ کر آگئے ہیں
 ان کو زیادہ حق ہے، لہذا ان کے دلوں اور زبانوں پر اس معاملہ میں کبھی حرف

شکایت نہیں کیا۔

انصار نے انصارِ مدینہ کی تعریف میں فرمایا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔
 اُن کے خلاف حسد نہیں کرتے اور اُن کی تسری صفت یہ ہے وَلْيُؤْتُوا
عَلَىٰ نَفْسِهِمْ مَرْكُوزًا كَأَن يَهْمُهُمْ خَصَاصَةُ وَالِ الْمَاجِرِينَ كَرْخَرٍ بِهِ
 ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوں۔ اسی لیے انصار کے متعلق حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے حُبُّ لَاقِصْرٍ أَيُّهُ إِلَٰهِي كَأَن يَهْمُهُمْ خَصَاصَةُ وَالِ الْمَاجِرِينَ كَرْخَرٍ بِهِ
 لِيَفَاقِي (صحیحین) انصارِ مدینہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے جب کہ
 اُن کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا نفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے تو اُن کے
 اخلاص کی گواہی دی ہے۔ اب جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا۔ وہ مومن نہیں
 بلکہ منافق ہو گا۔

انصار کا
ایثار

انصار کے مہاجرین کے ساتھ خصوصاً محبت اور ایثار کے بہت سے واقعات
 کتبِ احادیث میں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کمد
 کی۔ انہوں نے اپنے مکانات، زمینیں، باغات اور کاروبار سب مہاجرین میں تقسیم
 کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے روفاث کا بہترین نظام قائم کیا اور ایک ایک انصار اور
 ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ان دینی بھائیوں نے اپنا اپنا مکان
 زمین، باغ مہاجر بھائیوں کو پیش کر دیا۔ ان کو کاروبار میں شریک کر لیا اور اس طرح
 انہوں نے اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کا بھائی بھائی
 اس قدر سخت تھا کہ ابتدائی دور میں ایک دینی بھائی فوت ہو جاتا تو دوسرے کو اس
 کی وراثت سے حصہ ملتا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ مہاجرین زیادہ تر تجارت پیشہ
 لوگ تھے جو کبھی باری کرنا نہیں جانتے تھے۔ جب مہاجرین کو کھیتی باڑی میں بھی شریک
 کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھیتی باری کرنا جانتے ہی نہیں، ہم سے یہ کام کیسے
 ہو گا؟ اس پر انصار نے کہا کہ بافت اور کھیتوں میں کام ہم کریں گے مگر اپنے مہاجر
 بھائی کو ہر اور کا نصف حصہ ضرور دیں گے۔ پھر مہاجرین نے حضور علیہ السلام کے سامنے

ذکر کیا کہ انصار نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمارا مسوک کیا ہے کہ مالا ثوب رہیٹ کر
سے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو، میں اپنے انصار بھائیوں کے لیے دعا کر رہا کروں
مگر تمہیں بھی اُن جیسا اجر عطا فرمائے گا۔ پناچہ مابین اپنے، انصاری بھائیوں کے یہ
دعائیں کیا کرتے تھے کہ اشتراقی اُن کو سبترین جزو عطا فرمائے۔

نور محمد بن
محمد بن محمد
واقعات

نور محمد بن محمد کی روایت میں انصار کے ایثار اور مہاجرین کو خود پر ترجیح کا
واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ کسی انصاری کے گھر حمان آگیا۔ اس وقت صاحب خانہ
کے پاس صرف اس قدر کھانا تھا جس سے، اُس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیٹ بھر
سکتے تھے۔ شیربان نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی طرح بچوں کو بھوکا نہ چھوڑا کرو اور جو
کھانا موجود ہے، وہ حمان کو پیش کر دو۔ مگر یہ ہدایت بھی کڑی کہ جب کھانا
پیش کرو تو صبرِ کرم کو گل کر دینا کہ حمان کو علم نہ ہو سکے کہ گھر نے کھانا نہیں کھا ہے
ہیں۔ بیوی نے ایسا ہی کیا اور سارا کھانا حمان کو کھلا دیا۔ پھر جب صبح کے وقت وہ
انصاری مسلمان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری
رات کی حمان تو زخمی اور ایثار کا ذکر اُٹھنے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور پھر
آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَبُؤْنُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَكُفُوْا
رَبِّهٖمْ حَصَاصَةً یعنی خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو تمہیں
سیتے ہیں۔

جب بنی نصیر کی جاہلوں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں تو حضور علیہ السلام نے
انصارِ مدینہ کے سرداران حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو طلب فرمایا۔ یہ
دونوں حضرات قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں
کی موجودگی میں ان سرداروں سے فرمایا کہ اگر تمہاری مہاجرانی سے ہمیں بنی نصیر سے بہت
سائل و اسباب حاصل ہوا ہے، مہاجرین کی مالی حالت کمزور ہے، اگر تم اجازت
دو تو یہ مالی مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح آپ لوگوں پر مہاجرین کا ہر
بھی کم ہو جائے گا۔ اُن انصار سرداروں نے بخوشی اجازت سے دی کہ یہ سارا مال

مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ پیش کش بھی کی کہ ہم نے مہاجرین کی امداد کے طور پر جو کچھ اٹا کر لئے رکھا ہے۔ وہ بھی انہی کے پاس ہی رہے گا۔ اور یہ مال بھی انہی میں تقسیم کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بھی انصار کے ایثار کا ایک نمونہ تھا کہ کس طرح انہوں نے مہاجرین کو خود پر ترجیح دی۔

انصار اور
مہاجرین
کی آیت

دین سے محبت اور ان کے ایثار اور قربانی کی آزمائش انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں کی ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی اللہ کے دین کے لیے جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پڑتی دونوں گروہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے چار سو دینار کی ایک قبیلہ خلدیم کے ہاتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے پاس بھیجی اور کہنا بھیجا کہ یہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ قبیلہ پیش کرنے کے بعد خادم حضرت عمرؓ کی ہدایت کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گیا انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے ہر تسبیل کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ رقم مہاجرین میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ سامان تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک دینار بھی نہ رکھا۔ یہ ساری رپورٹ خادم نے واپس آکر حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دی ایسی ہی ایک قبیلہ حضرت عمرؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بھی قبیلہ تسبیل کر دی اور پھر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے دینار اختتام کو پہنچنے والے تھے تو آپؓ کی بیوی نے کہا کہ ہم خود بھی تو ستمی ہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا۔ اس وقت صرف دو دینار باقی تھے، آپؓ نے خادم کو فرمایا کہ یہ بیوی کہنے دو۔ پھر رپورٹ بھی حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کر گئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ (مہاجر) اور حضرت معاذ بن جبلؓ (انصار) آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کے مزاج بھی یکساں بنا دیے ہیں اور ان دونوں حضرات نے دوسروں کو خود پر ترجیح دے کر ایثار و مستربانی کی مثال قائم کر دی ہے۔

میدان جنگ میں مجاہدین کے ایثار اور ایک دوسرے پر ترجیح کا یہ واقعہ بھی

مشہور ہے کبھی زخمی میدان میں پڑے تھے۔ اُن میں سے ایک نے پانی طلب کیا۔ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو اُس نے دوست کے زخمی مجاہد کی طرف دیکھ کر جو غصہ اس کی شدت سے کہہ رہا تھا۔ اُس کو بھی پانی کی ضرورت تھی۔ پسے مجاہد نے پانی پیا تو اسے کہہ کر کہ اُس زخمی کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے لہذا یہ پیالہ اس کو پیش کر دو۔ جب وہ آدمی پانی سے کہہ اُس کے پاس پہنچا تو اُس نے خود پر تیسرے زخمی کو ترجیح دیتے ہوئے پانی اُس کی طرف بھیج دیا۔ اس طرح چلتے چلتے پانی کا یہ پیالہ ساتویں زخمی تک پہنچا مگر کسی نے بھی پانی نہ لیا اور سب سب اس کے رُو میں شہید ہو گئے، انہوں نے پانی کو بجائے جامِ شہادت ہی نوش فرمایا۔ اللہ نے ایسے شہرِ پیشہ لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اگر ن میں نصرت اور مدد کا جذبہ ہوتا تو یہ جماعت کبھی ترقی نہ کر سکتی۔ وہ لوگ کسی کے مال، عزت، عہدہ وغیرہ پر حسد نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوست کے لیے نہایت خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے۔

آخر میں، سندھ فرمایا وَمَنْ كَفَى شَيْخًا نَفْسًا اَوْ جُرْمًا اَوْ اَنْفًا
نفس کے نخل سے بچا لیا گیا تو یقین بالآخر اَوَّلَ الْاَمْرِ اَوْ اَوَّلَ الْاَمْرِ
کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نخل بدترین خصلت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے تَقْوُ الظُّلْمَ وَاجْعَلْ لَوِ الْاَعْلَمُ اَوْ نَجْلُ سَاحِلٍ۔ دوسروں پر ظلم و زیادتی کی جس قدر ہی سہی تو میں ہلاک ہوئیں۔ جن لوگوں نے لوگوں کے خون بسنے ان کے مول پر قبضہ کیا۔ وہ اس دنیا میں ہی تباہ ہوئے در آخرت میں بھی جہنم کے کنفِ اترش بنے۔ اس طرح حریس اور نخل بھی تباہ کس بیماری ہے۔ فرمایا اس نے جو در نہ یہ تمہیں ہی ہلاک کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ در حضرت سعید بن جبیرؓ کی مدینہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسولؐ نے فرمایا یا در کھڑا جو شخص بشر کے راستے میں جبار کے لیے جبار ہے، یا تبلیغ دین کے مشن پر ہے۔ علم دین کا صلہ کرنے کیلئے جبار ہے یا حج و عمرہ کے سفر پر ہے اور پھر اس کے جھوٹے راستے کا گروہ و غبار پڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ گروہ جبار اور دوزخ کا زمین کبھی ایک جگہ کھٹے نہیں ہو سکتے

نخل سے
بچاؤ

مطلب یہ کہ جس شخص کے چہرے پر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے گروہِ غبار پڑے گا۔
وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں ایمان موجود ہے مگر بخلِ داخل
نہیں ہو سکتا کیونکہ بخلِ ایمان کے منافی چیز ہے۔ ایسا آدمی ممکن نہیں ہو گا۔ بلکہ کافر
یا منافق ہو گا۔ مطلب یہ کہ سچے ایماندار کے دل میں بخل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جس کو بخل
سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان میں انصار اور مہاجرین
دونوں گروہ شامل ہیں۔

الحشر ۵۹

آیت

قد سمع الله ۲۸

درس ششم

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ ①

ترجمہ :- اور ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد
وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ! بخش دے ہم کو
اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے
ایمان میں ۔ ورنہ رکھ دے دلوں میں کھوٹ ان لوگوں
کے لیے جو ایمان لائے ۔ اے ہمارے پروردگار ! بے شک
تو شفقت کرنے والا مہربان ہے ①

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بنی انبیاء کے پیروں پر مسلمانوں کے غلبے کا
ذکر کیا اور پھر اس ضمن میں مالِ حق کے احکام اور اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا
اللہ نے اس مال کے مستحقین کے طور پر بیان کیا کہ اس کے خزانہ مشرک اور اس کے رسول اور
اس کے قریبہ نہیں ۔ پھر مالِ تمیمیوں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے ۔ درمیان
میں اللہ نے اسلام کے نظامِ معیشت کا یہ اصول بھی ذکر کر دیا کہ مالِ دولت شخص
بمقتضیٰ اس کے درمیان ہی گردش نہیں کرنا چاہیئے ۔ بلکہ اس کا ہمارے لیے کی طرف
کمزور طبقات تک پہنچنا چاہیئے ۔ پھر اللہ نے ہمارے مہاجرین کو حق دار ٹھہرایا جو اپنے گھرانے
اور سادات و مسلمان چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر آئے ۔ پھر ان انصار مدینہ
کا ذکر کیا جنہوں نے مہاجرین کی برادری چھوڑ کر مدینہ کی اور انہیں ضروریاتِ زندگی کی تمام

ربط آیات

چیزیں پیش کر دیں۔ اللہ نے ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ وہ مہاجرین سے
 مجتہد نہ تھے ہیں اور انہیں ملنے والی اشیاء پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی یا حسد کا ملا
 نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور
 نیکل سے پہنیز کرتے ہیں کیونکہ نیکل کی بیماری سے بچ جانے والے لوگ ہی کامیاب
 ہوتے ہیں۔

انصار اور مہاجرین کے گرد و ہول کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ نے عیسے
 گروہ کا ذکر کیا ہے جو ان دو گروہوں کے بعد میں آئے ہیں اور اس کے ساتھ
 ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو وہ اپنے سے پہلے والے بھائیوں کے حق میں کہتے
 ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ بھی مال نے
 کے ساتھ آئے ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں قدسے
 اختلاف ہے کہ بعد میں آنے والوں سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ بعض فرماتے
 ہیں کہ جن لوگوں نے بتدریج میں ہی ہجرت کر لی وہ مہاجرین کہلائے۔ اسی طرح
 جن انصار نے اولین مہاجرین کو سہارا دیا وہ انصار کہلائے، مگر جنہوں نے کچھ عرصہ
 بعد ہجرت کی اور مدینے کے جو لوگ بعد میں ایمان لائے ایہ دونوں گروہ وَمِنْ
بَعْدِهِمْ میں آتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ وَمِنْ بَعْدِهِمْ میں صرف
 میر القرون کے لوگ ہی شامل نہیں بلکہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے پوری
 امت کے لوگ شامل ہیں۔ اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان
 لایا۔ پھر اس کے بعد تابعین اربع تابعین اور ان کے بعد آنے والے تمام امتی
 مال ہیں اور اللہ نے ساری امت کے مستحقین کے لیے مال نے میں حصہ رکھا ہے
 بنا چہ جب عراق اور دیگر ممالک پر اسلام کا فائدہ ہوا تو حضرت عثمانؓ نے وہاں کی زمینوں
 و تقسیم نہیں کیا بلکہ بیت المال کے ساتھ وراثت رکھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی
 اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح عیسے کی کچھ زمینیں تو تقسیم کر دی گئی تھیں۔ مگر کچھ
 بیت المال میں داخل تصور ہوتی تھیں۔ مقصد یہی تھا کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا تو یہی

انصار مہاجرین
 سے بعد والے
 لوگ

لوگ ان کے وارث نامہ اٹھائیں گے اور اگر بیشتر کماہیت میں رہیں تو آمدہ نہیں ہیں ان سے مستغیر ہو سکیں گی۔

متاخرین کی
مقتدرہ کے
بے دعائیں

پھر ان کے بعد میں انیالوں کی الشرف نے یہ صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ خواہ ان کا تعین قیامت تک کسی زمانے سے ہو، یہ اپنے سے پہلوں کے لیے اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ يَقُولُونَ رَبِّنا اَعْصِرْ لَنَا سَاعَةً کہ ہم سے یہ دردناک باری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وَلَا تُخَوِّنَا الَّذِيْنَ مَسَّ جُوعًا وَلَا يَمَانٍ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ایماندار بھائی ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان کے گناہوں کو مٹا دیں اور ان غرضوں سے بھی درگزر فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غَدْرًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے گھوٹ نہ رکھ جو ایمان لائیکے ہیں۔ ایک مسلمان کی جیشہ پر دعا ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ، بغض، عناد یا عداوت نہ ہو۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب مسلمانوں کے لیے ہے جو انگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیز نہ رکھیں اور نہ ہی ان سے دشمنی اور عداوت رکھیں۔ امام اکبرؒ کا قول ہے کہ جو شخص صحابہ کرامؓ سے بغض رکھتا ہے اور ان کی بدگواہی کرتا ہے، اس کے لیے مال فہ میں کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مال میں حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سابقین کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں نہ کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے دہی اس مال کے حقدار ہو سکتے ہیں جو انگلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ متاخرین کو اس بات کا سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ سابقین اور صحابہ کرامؓ کے بارے میں کوئی منفی لفظ کہنا نہ کریں، نہ ان کی عیب جوئی کریں اور نہ بدگواہی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے میر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متاخرین مقتدرہ میں

مے کیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں حلالہ تکر اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ متفقہ میں مے کے آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان صغین نامی جنگ ہوئی۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان ایک جنگ جنگ جمل کے نام سے بھی مشہور ہے اس کے باوجود منافقین پابند ہیں کہ وہ متفقہ میں مے کے لیے دعائیں کریں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے ان کے اختلاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ اختلافات اور تنازعات کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ البتہ اگر ہم ان سابقین سے عدوت رکھیں گے تو لعنت کے مستحق ہوں گے اور محرم محرم بن گئے۔

قاضی خنساءؓ نے اپنی تفسیر منظری میں لکھتے ہیں کہ کسی نے امام ذہب العابدینؓ کے سامنے حضرت عثمانؓ پر تنقید کی تو آپ نے پوچھا کیا تم مجاہدین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس شخص نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم سابقین کے بارے میں بگڑی کر رہے ہو لہذا تم اس تیسرے طبقے میں بھی نہیں آئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دغا کرتے ہیں کہ ان کے ہمارے پروردگار! ہمیں سعادت کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے بہت حاصل کر چکے ہیں۔ بھلا تم بدگرائی کرنے والے اس طبقے میں کیسے شامل ہو سکتے ہو؟ یہاں سے فوراً پلے جاؤ۔ امام ذہب العابدینؓ سے ایک لمبی دُعا بھی منقول ہے جس کی ابتدا اِنَّ الْفَاظَ سے ہوتی ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰہَ اپنے نبی کے صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ پھر آگے دُعا میں اِنَّ لَوُكْرَہِیْنَ کی تعریف کی ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے، آپ کی رفاقت کی، اہر قسم کی تکالیف برداشت کیں اور آپ کی جہالت کو بڑھایا۔ ان لوگوں نے خاندان، قوم، زن و فرزند کو چھوڑا اور دین کی تائید کی۔ خود اپنے عزیز و اقارب سے جنگ کی حتیٰ کہ باپ بیٹا آگے نہلنے آنے سے بھی نہ پھوٹے۔ عرض کیا، ان پروردگار! ان پر رحمت نازل فرما

اور ان کے علاوہ واسطہ رعیت کہل فرما دینے پر بھی رحمت نازل فرما جو نبی کے ساتھ ان کا ابداع کرنے سے ہیں۔ غرض کہ امام صاحب نے اپنی دھماکے اندر ہی اصحاب رسول کی تعریف فرمائی۔ مہذون بزرگان پاک باز کے خلاف لب کشائی کی ہرگز اجازت نہیں۔ تہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو کلمہ کی جتنی تعریف ہی کرنی چاہیے اور ان کے متعلق رضی اللہ عنہم سنی کرنا چاہیے یعنی مشرقی ثمن سے رضی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرنا ہے تو اللہ کریم فرمائے ہیں کہ ایسا شخص الہ نے میں اپنا استحقاق کھو بیٹھا ہے۔ الغرض فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگ مابقیین کے لیے بخشش کی رعایتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز ہمارے دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھو۔

امام ابوحنیفہؒ کے استاد امام شعبیؒ نے دیکھا کہ بعض رافضی حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو سپنے فرمایا کہ یہ لوگ تیرہویںوں سے بھی نیچے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تیرہویںوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری جماعت کے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ موصی علیہ السلام کے ساتھی پوری امت ہیں بہترین لوگ ہیں۔ اسی طرح جب عیسائیوں سے دریافت کیا جائے کہ تمہاری جماعت کے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے تلامذہ بہترین لوگ ہیں جن کو آپ کی رفاقت نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ فرماتے ہیں کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اگر رافضی سے یہ سوال کیا جائے تو وہ اصحاب رسول کو بدترین لوگ بتائے گا۔ اس کے زعم کے مطابق چارہ خلفائے راشدین میں سے تین خلفاء غیر راشدین ایمان سے ہی عاری تھے۔ رافضی ان کو منافق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف بلا وجہ دل میں کھوٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ چہ جائیکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب کشائی کی جائے گی جن کا درجہ تو پوری امت کے لوگوں سے بلند ہے۔

حضرت الشافعی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے خطاب کر کے فرمایا
 یا ابی ثعلب! اے بیٹے! اگر تمہاری صبح اور شام ایسی گزرتے کہ تمہارے دل میں
 کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہ ہو تو اس پر کاربند رہو کیونکہ یہ تیرا طریقہ ہے۔
 اور جو میرا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا مگر اس طور پر صحت کو
 است کا بہترین طبقہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے
 وَ يَكُونُ قَرْنًا مِّنْ جُلَّةِ جَنَّاتٍ حُورٌ فِيهَا وَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ
 اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان بزرگان نے دین کے
 قیام و جماعت کے استحکام اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں
 ہر چیز قربان کر دی لہذا ان کے متعلق دل میں کھوٹ رکھنا منافقت ہی
 ہو سکتی ہے۔

بہر حال اللہ نے تیسرے طبقے کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انصار و
 مہاجرین کے بعد آنے والے تمام طبقات دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار!
 بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور کرتا ہوا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف
 کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں اور پھر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے
 ہیں۔ اے پروردگار! ہمارے دلوں میں ان بھائیوں کے لیے کھوٹ، نفرت،
 یا عداوت نہ رکھ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اے ہمارے پروردگار
 بیشک تو بہت ہی شفقت کرنے والا اور ازہر مریان ہے۔ جس طرح تو
 نہایت ہی شفیق اور مریان ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں سابقین کے لیے
 شفقت اور رحمت کر رکھ دے، اُن کے لیے عداوت اور نفرت کو دور کر دے
 ہم اُن کا ذکر خیر اور اُن کے لیے دعا ہی کریں اور ان کی تعریف ہی بیان
 کریں۔ احادیث کی تمام کتب میں فضل صحابہؓ اور فضائل امت کے ابواب
 موجود ہیں۔ ان بزرگوں کے متعلق زبان سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے۔ اور ان
 پر کچھ عیب، عیب جوئی یا بدگوئی نہیں کرنی چاہیے۔ غرضیکہ اللہ نے بعد میں ان لوگوں کا
 دستور العمل بیان کر دیا ہے۔

قد سمح الله ٢٨

الحشر ٥٩

درس هفتم

آیت ١٤

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
 مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
 لَنَنْصُرَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑪
 لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا
 لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ
 ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ⑫ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي
 صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
 يَفْقَهُونَ ⑬ لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَارٍ
 مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حُجُرٍ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ
 شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ⑭ كَمَثَلِ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبٌ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑮ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ
 اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانُ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي
النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کی ٹوٹا جو منافق
ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے جنہوں نے
کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تم نکالے گئے اپنے گھروں
سے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اور ہم تمہارے
بارے میں کسی کی بات نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اگر
وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں
گے اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بیگم یہ لوگ جھوٹے
ہیں ﴿۱۶﴾ اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے اُن
کے ساتھ۔ اور اگر اُن سے جنگ کی گئی تو یہ اُن کی
مدد نہیں کریں گے۔ اور اگر مدد کریں گے بھی تو پشت
پھیر کر بھاگیں گے، پھر کہیں بھی اُن کی مدد نہیں کی
جائے گی ﴿۱۷﴾ اے اہل ایمان! البتہ تم زیادہ شدید ہو
اُن کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے بہ نسبت
اللہ کے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو
سمجھ نہیں رکھتی ﴿۱۸﴾ یہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ
اکٹھے مگر بستیوں میں جو محفوظ ہیں یا دیواروں کے پیچھے
ہے۔ اُن کی لڑائی آپس میں شدید ہے۔ آپ ان کو لوگوں
کو کہیں گے اکٹھے حالانکہ ان کے دل جدا ہیں یہ اس
وجہ سے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں ﴿۱۹﴾ جیسے اُن لوگوں
کو نشان جو ان سے پہلے گزرے ہیں قریب زمانہ

میں۔ کچھا انہوں نے وہاں اپنے محلے کا۔ اور ان کے لیے وہناک عذاب ہے (۱۵) جیسا کہ مثال شیطان کی کہ جب کہتا ہے انسان کے لیے کہ تو کفر کر، پس جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیشک میں بنبر ہوں تجھ سے۔ میں تو خوف کھاتا ہوں ان سے جو سب جہانوں کا پرمردگار ہے (۱۶) پس انجام ان دونوں کا یہ ہوا کہ وہ دونوں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہی ہے بدلہ ظلم کرنے والوں کا (۱۷)

گزشتہ دروس میں بنی نصیر کے یومروں کی پروردگی اور ان کے محاسب کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں ان منفقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یثرب کو بکشتگی پر اکسایا اور اہل ایمان کے خلافت ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ ترتیب تیزی کے اعتبار سے واقعہ کا یہ حصہ پہلے آنا چاہیے تھا اور سورۃ کا پہلا کدخ اس کے بعد۔ مگر واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر یومروں کی سزا یا پانی کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اسباب کا ذکر اب بعد میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جب مسلمانوں نے بنی نصیر کا محاصرہ کر لیا تو یہودی قلعہ بند ہو گئے اور اہل اسلام کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ باہر نکل کر جنگ کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ جب یہ محاصرہ فرو طول پکڑ گیا تو اس دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کریم مسلمانوں کے خلافت سازش کرنے کا موقع مل گیا اس نے بنی نصیر کو رشہ دی کہ مسلمانوں کے صلے میں تمہارا نذرناک اور نہ ہی اپنی جلا وطنی قبول کرنا اگر مسلمان تمہیں ملک بدر کریں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکل کھڑے ہوں گے اور اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہیں گے تو ہم بھی وہی پوری پوری مدد کریں گے۔ ایک اور قبیلہ بنی غطفان بھی مسلمانوں کا شدید بدتمیخت تھا، منافقوں نے بنی نصیر کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں یہ قبیلہ بھی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔

منافقین کی اسلام دشمنی

[illegible]

کہ مدد نہیں کی جائے گی اور ان کو کوئی جالٹے پنہ نہیں ملے گی۔ یہ نفاق سازشی لوگ ہیں اور محض سازشیں کرنا جانتے ہیں، یہ کسی کی مدد کرنے اور لڑنے مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔

اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے لَا تَتَوَخَّوْا الشُّرُكَ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عِثَارٌ خِوفٍ تم ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت زیادہ غور و فکر کرو۔ حالانکہ مخلوق کے دل میں خائفی کا خوف ہر جا پایا ہے، مگر یہ لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں۔ ان کو اپنی کوتاہی کا علم ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اگر ان کا پروردگار فاش ہو گیا۔ تو مسلمان ان کو نہیں چھوڑیں گے لہذا وہ دل میں سخت خوف محسوس کرتے ہیں۔ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہلے لوگ ہیں۔ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے اور تحذیر سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ جن کا ایک نہ ایک دن ظاہر ہونا لازمی ہے اور پھر یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اگر ان لوگوں میں نفاق کی بجائے اللہ کا خوف ہوتا تو ایسی شرارتیں نہ کرتے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں میں جرات کا جرمادہ پیدا ہوا ہے وہ ان کے ایمان کی وجہ سے۔

اللہ نے فرمایا کہ منافق لوگ یہودیوں کی کتنی بھی شہرتے ہیں لَا يُفَعِّلُوكُمْ كَمَا جِئْتُمْ سَارِے بل کہ بھی تم سے جگ نہیں کریں گے۔ اگر باطلی خواہتا نہیں سقا بلکہ نہ بھی پڑا تو کھل کر سامنے آنے کی جرأت نہیں کریں گے سَارِے فِي قُلُوبِ الْمُخَلَّفِينَ ۚ وَرَأَوْا بَدْعًا بُحَدِّكَ بَلْ كَانُوا خِيفَةً يَوْمَئِذٍ یہ ہے کہ اگر ان پر جنگ تصویب ہی دی جائے تو یہ قلعہ بند ہو جائیں یا کسی دیوار پر پڑا یا درخت کی آڑ سے کہ تیر چلا تے رہیں گے۔ یہ لوگ میدان میں نکل کر دست بردارست لڑائی نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب چھڑ چکا ہے۔ ان کے دلوں میں وہ ایمان کی روشنی ہی نہیں جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اہل ایمان تو ذاتی مفاد سے ہٹ کر خدا کی رضا کے لیے میدان میں اترتے ہیں، انہیں دین اسلام کی سرپرستی کی مطلوب

اہل ایمان
کے لیے
تسل

ہوتی ہے اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں مگر یہودی بن چیزوں سے محروم ہیں اس لیے وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔

تاریخ نشاہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ بہ نعلِ جبرائیل و بابری کامیاب ہو گیا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی ہیں مگر یہ لوگ کبھی میدان میں نکل کر مقابلہ نہیں کرتے۔ صلاح الدین ایوبیؒ کا دورہ دیکھیں۔ عیسائیوں کا کردار سخت ظالمانہ تھا یہ لوگ ترکوں کے سامنے آنے سے متقاہر تھے کہہ سکتے تھے اہل انبیا نے آئیں اسلام تیار کیا کہ وہ چھپ چھپ کر ہی درگتھتھ رہیں حضرت مونسؒ نے شہید احمد خانؒ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اہل یورپ نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز آکر آئیں اسلام اور نئے سنے حریف جنگیاب کیے۔ چنانچہ آج دنیا میں جدید ترین ہتھیار از قسم ہندوقی، توپ، آرکٹ، میزائل، ایٹم بم اور غرض طرح کے کیمپنی ہتھیار ہیں جن کی مدد سے لاکھوں بے گناہ شہری غمہ بھری جاتے ہیں۔ جرمنی، روس اور برطانیہ میدانوں پر ہم پرستے ہیں۔ سرکھ نے جاپان پر ہتھیار کا پسلا انیم ہم پر سایا۔ یہ معاملہ تو بچوں اور عورتوں پر بھی حملہ آور ہونے سے باز نہیں آتے۔ یہ سب دھوکے و فریب کا کاروبار کہہ سہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی سنے دینے متقاہر نہیں کہہ سکتے بلکہ دھوکے سے ابھر کر پھر تیزاب یا بوتل بھینک سکتے ہیں۔ یہ کوئی سادہ سی کام نہیں بلکہ محض فتنہ و فساد ہے۔

یہودیوں کا اندرونی خلقت۔

فرمایا اندرونی طور پر ان کا حال یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَدِّلُوا سَتْرَكُمْ** ان کا آپس کی لڑائی شر ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَدِّلُوا سَتْرَكُمْ** سب سے پہلے یہ کہہ کر تے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں انکشتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں یہ بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے ذمہ اتفاق کا شکار ہیں۔ چونکہ ان کے مفاد مختلف ہیں۔ لہذا ہر کسی معاملے میں متفق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَدِّلُوا سَتْرَكُمْ** یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل و سمجھ سے عاری ہیں یہ دینِ قرید سے

مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں میری اپنی جان ہی نہ ضائع ہو جائے۔ مشرک پیچھے سے
 گوازیں دیتے ہیں کہ کہاں جاسے ہو، ادھر آؤ، مگر وہ بھاگ گیا۔ منافقوں کا بھی یہی
 حال ہے، جس طرح بوقت ضرورت شیطان بھاگ جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ساتھ چھوڑ
 جاتے ہیں۔ مدنی دور میں کتنے ہی ایسے واقعات پیش آئے کہ منافق مسلمانوں کے
 سامنے دینے سے نکلے مگر راستے سے ہی کھینچ کر بلانے سے واپس آ گئے۔ غزوہ احمد
 کی مثال اس ضمن میں کافی ہے۔ عید النثرین ابی قین سوسا فقیروں کے ساتھ نکلا تھا مگر
 میدان احمد میں پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا۔

قرآن میں موجود ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ شیطان کو ملامت کریں
 گے کہ تو نے ہمیں دوسرا انداز ہی کر کے دھوکے میں ڈال اور ہوائی پر آمادہ کیا، اب
 ہماری مدد کر، تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کفر، شرک یا معصیت پر مجبور تو نہیں کیا
 تھا۔ میں نے تو صرف دوسرا انداز ہی کی تھی، باقی غلط کام تو تم نے خود کیے۔ اب میں
 ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَلَا تَكُونُوا مَوْتًى وَلَوْ مَوْتًا نَفْسَكُمُ (ابراہیمہ - ۲۲)
 اب مجھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ہم نے شیطان کی بات
 کر کیوں مانا۔ شیطان اس وقت برأت کا اظہار کر رہے گا۔

قرایان منافقوں کی مثال شیطان کی ہے کہ جب وہ انسانوں سے کفر
 کر دینا ہے تو ان سے برأت کا اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ
 کے گرفت کا خوف ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ عَلَىٰ مَا قَبَّلْتُم مِّنَ الْإِنسَانِ
 وَالدَّيْنِ یعنی شیطان اور منافقین کا انجام یہ ہوا اَفَلَمْ تَحْشَوْا اِنَّ
 خَالِدِينَ فِيْهَا کہ وہ نرں جہنم رسید ہوئے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
 عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور دلوں سے کبھی نہیں نکلے جائیں گے۔ فرمایا
 وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ ظلم کرنے والوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے
 کہ کفر اور شرک سب سے بڑھے ظلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُوْنَ
 هُمْ لَظِلْمُوْنَ (المقرہ - ۲۵۴) اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔

نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقمن - ۱۳) شرک بہت
 بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا، ان ظالموں کا یہی انجام ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی
 آگ میں جلتے رہیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ①۸ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ①۹
 لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ②۰

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے،
 اور چاہیے کہ دیکھو ہر نفس کہ اس نے بگے کل کے
 لیے کیا سمیٹا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک
 اللہ تعالیٰ باخبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو ①۸
 اور نہ ہونا اُن لوگوں کی طرح جنہوں نے فراموش کر دیا
 اللہ تعالیٰ کہ، پس اللہ نے اُن سے اُن کی جانوں کو بھلا
 دیا۔ یہی لوگ ہیں نافرمان ①۹ نہیں برابر دوزخ والے اور
 جنت والے۔ جنت سے لوگ ہی کامیابی حاصل کر سنے
 والے ہیں ②۰

پہلے اللہ نے منافقوں اور اہل کتاب کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں گروہ نافرمان
 میں شامل ہیں، اور شیطان کے بہکائے کاشت کار ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے نافرمانوں
 کا انجام بھی بیان فرمایا، اور اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ نافرمانوں کی روش سے

پیشہ آپ کو بچائیں۔

آخرت
کا شکر

اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو خطاب فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو اتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ مطلب یہ کہ منافق اور اہل کتب تو خدا تعالیٰ اور آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں مگر تم ایسے نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ فَوَلِّتَنَّاكَ تَهَتَّمًا مِمَّا قَدَّمْتَهُ لِغَيْرِ نَفْسٍ لَّكَ دیکھنا چاہیے کہ اُس نے کل کیلئے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبر سیکھنے والا ہے اُن کاموں کی جو تم کہتے ہو اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تمہارا ذرہ ذرہ محل سے واقف ہے اور پھر نبی اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کریگا۔ اس آیت کے بعد میں اتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ دو دفعہ آیا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ مفسرین کے اجماع بیان کرتے ہیں کہ پہلے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اُس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کے مقرر کردہ فرائض و احکامات کو ادا کرو اور دوسرے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاصی سے بچ جاؤ۔ کفر، شرک، نفاق اور کوئی ایسا طریقہ امتداد نہ کرنا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ غرض کہ پہلے تقویٰ میں اور دوسرے تقویٰ میں اس کا اشارہ ہے یعنی اللہ کے احکام بجا لانا اور دوسرے تقویٰ میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

تقویٰ کا
مغضوب

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا تقویٰ عام ہے یعنی عام لوگوں کے لئے حکم ہے کہ وہ حدود و شریعت کی حفاظت کریں، اور دوسرے تقویٰ خاص لوگوں کے لئے ہے جو عام منہیات سے بچنے کے علاوہ مشتبہات اور مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآنی بات عزم کے تقویٰ کے لئے اور دوسری تو اس کے تقویٰ کے لئے ہے۔ بہر حال یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عمت اختیار کی جائے اور معاصی سے بچنے کی کوشش کی جائے اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے

کہ اللہ سے ڈرو اور نیکی کا کام صحیح طریقے سے، سنجیدہ اور دگر نہ ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے بعض فرماتے ہیں کہ ایسا تقویٰ یہ ہے کہ اعمال حسنہ انجام دو اور بُرائی سے بچو، اور دوسرے تقویٰ یہ ہے کہ اعمال کو دیکھو کیونکہ وہی اعمال کا بدلہ ہوں گے جو صحیح اور کھڑے ہوں گے۔ کھوٹے اعمال کام نہیں دیں گے جن میں ریا و شہرت پر عقیدہ کی یا کفر و شرک کی آلائشیں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سب کو جانتا ہے، لہذا ہر نیک عملِ خلو میں نیت سے کمزور نہ کہ وہ مفید ہو۔

عربی زبان میں غدا کا معنی آگے والا کل ہے یعنی وہ وقت جس سے پہلے ایک رات آتی ہو مثلاً آج کے دن کے بعد رات آئے گی اور رات کے بعد جو دن آئے گا وہ آج کے محال سے کل ہے۔ کبھی کل سے مراد مطلق آگے والا وقت ہوتا ہے یعنی عربی زبان میں غدا کا لفظ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی ادب میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں مثلاً

هَذَا جَوْادٌ قَدْ وَقَعَتْ أَحْكَامُ مَلَكٍ تم کل کی امید رکھتے ہو مگر کل تو اس عالم
فِي الْحَيَاةِ لَا يَدْرُو مَا تَلَدُّ عورت کی طرح ہے جسکے متعلق کچھ
علم نہیں کہ وہ کیا بنے گی۔

وَأَعْلَمُ مَا فِي يَوْمٍ وَلَا هَمِّ قَبْلَهُ

وَلِيَكُنِّي عَنْ تَعْلَمِ مَا فِي غَدٍ عَمِير

میں تو آج کی بات جانتا ہوں اور جو کل گزر گیا ہے اس کے

بارے میں بھی۔ لیکن جو کل آنے والا ہے اس کے علم سے بے خبر ہوں

أَعَارِضُ مَا يَذَرِيكَ إِنْكَ مَنِيتِي

آیت سَاعِدَةُ رَفِي الْمَوَدِّعِ أَوْ فِي صَحْبِي لَعْنَةُ

مجھے علامت کرنے والا تم کیا جانتے ہو کہ میری موت کس گھڑی واقع

ہوگی آج یا کل دہر پہر کے بعد آئے گی۔

عربی میں
لفظ غدا
کا استعمال

۱۔ كُلُّ بَيْنٍ نُّشَا وَدُنْ صَانَتْ سَلَامَتُهُ
لَا يَبْدُ يَوْمًا عَلَى إِلَهٍ الْخَالِ بَنَاءُ تَحْمُولِ

ہر عمریت کا دنیا اگر حیرتوں کی سلاستی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، اُسے ایک
نہ ایک دن بٹڑے آئے رجحان سے کجا بلی اپر سوار ہوتا ہے گویا شاعر نے موت
کو کل کے لفظ سے درد ان لمحے میں بیاں کیا ہے۔

۲۔ نَا لَهْفَا لَفِيسِي عَلِي سَائِي
ذَرَاخُ أَصْحَابِي وَكَلَسَةُ رَبِّي رُحْ

مجھے کل کے دن پر افسوس ہے جب کہ میرے ساتھی رہاں
آجائیں گے مگر میں پیٹ کر نہیں آسوں گا۔

۳۔ مَتَى يَجْعَلُ رَاحَةً مِّنْ عُمُرِهِ
يَوْمَئِذٍ يَوْمُ قَلْبِي وَ يَوْمُ سَنَائِي

دو آدمی رحمت کی امید کب رکھ سکتا ہے اپنی عمر میں جس کی زندگی کے
صرف دو دن ہیں ایک دن تو زمانہ فکلی میں گزرتا جا رہا ہے اور دوسرا بعد الی میں۔

۴۔ لَا آمَنَسُ مِمَّنْ عُمُرُ الزَّمَانِ وَ رَاغِبُ
جَمِيعِ الزَّمَانِ فَكَانَ يَوْمُهُ رَضَائِي

میری عمر میں نہ تو گزرتا ہے ہوئے کل کا کچھ اعتبار ہے اور نہ آنے
والے دن کا۔ اگر نہ ملے کو اکٹھا کیا جائے تو وہی وقت صحیح ہو سکتا ہے جس
میں تیری رضا حاصل ہو جائے۔

بہر حال خدا کا لفظ کبھی تو مطلق نہ رہے پورا جانا ہے اور کبھی اس کا اطلاق اگلے دن پر
ہوتا ہے تاہم اس آیت میں آمدہ کل سے قیامت کا دن مراد ہے اور قیامت کو کل کے
ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح آنے والے دن یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا
آنا بھی یقینی امر ہے۔

انسانی ہمدردی
سکا پروردگار

مسلم پرستہ احمد بن یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی منذر ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے اذان کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا سہر تھا کہ کچھ لوگ ایسے وارد ہوئے جن کے جسموں پر پچھلے پڑنے کی طرح تھے اور وہ پاؤں سے بھی بہہ رہے تھے۔ اُن لوگوں نے اپنی غلاریں گلے میں لٹکانی ہرٹی تھیں۔ ان کی اکثریت قبیلہ مضر سے معلوم ہوتی تھی۔ یہ مسلمان مجاہد تھے۔ مندر نہایت شکستہ حالت میں، رشتہ تن پہ کیڑا اور نہ پاؤں میں جراثیم حضور علیہ السلام نے اُن کو دیکھا۔ تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یہ لوگ فاقہ زدہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور بلالؓ سے کہا، اذان کہو کیونکہ زوال کا وقت ہو چکا تھا۔ اذان نہی گئی، پھر ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ کیا۔ اور سورۃ انسان کی پہلی آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا** **الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔۔۔** اذیۃ لے لو اگر اپنے پروردگار سے ڈر دہم نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا جس میں سے کچھ مرد بنائے اور کچھ عورتیں اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تم پر نگران اور موعظ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يَخْبِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ** پھر آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ ان مساکین کے لیے صدقہ پیش کر دو۔ جس کے پاس وہ ہم سے وہ درہم ہے جس کے پاس اناج ہے وہ ایک صاع اناج یا کھجوریں لے لے۔ اذیۃ سے لو کیڑا لائے۔ چنانچہ مجمع میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نقدی کی ایک تھیلی بھر لیا جس کو وہ مشکل افکار لایا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان ڈھیر لگ گئے ایک ڈھیر کیڑوں کا اور دوسرا اناج کا۔ صحابی کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سنا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ جیسا کہ سونے کا سڑا ہوا تہمت۔ آپ خوش ہو گئے کہ اب ان مجاہدوں کا کام بن جائے گا اس طرح گریہ حضور علیہ السلام نے انسانی ہمدردی کا پھر گرام سمجھا دیا۔

وَيَذَرُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ (الانبیاء ۹۰)۔
 یہ لوگ نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں پکار لے تھے رغبت رکھتے
 ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس کے
 بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا: یاد رکھو! لَاحِظِينَ فِي قَوْلٍ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَجْهَ
 اللَّهِ وَخَيْرٌ فِي مَالٍ لَا يَنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا خَيْرٌ فِي مَنْ
 يُغْلِبُ بِجَهْلٍ حِلَّةٍ ایسی بات میں کوئی بہتری نہیں جس سے اللہ کی رضا
 مراد نہ ہو۔ اور اُس مال میں کوئی بہتری نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، اور
 اُس آدمی میں کوئی بہتری نہیں جس کی جاہلت اُس کی برائی پر غالب ہو۔ آپؐ نے
 یہ بھی فرمایا لَاحِظِينَ فِي مَنْ يَخَافُ فِي اللَّهِ كَوَافَةً لِأَيْمَانِهِ اور اس
 شخص میں بھی کوئی بہتری نہیں جو اس کے معاملے میں کلامت کرنے والے کی علامت
 سے خوف کھتا ہے۔ اس غلطی میں عاقبت رَعْنَدَةٍ کی تشریح اگلی ہے کہ انسان
 کے ساتھ کل قیامت کو جو معاملہ پیش آئے گا وہ ہے اُس نے اُس کے لیے کیا آگے
 بھیجا ہے۔

انگلے جہان
کی تیاری

مذکور اس معاملہ سے بھی قیامت کا دن کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا کل زمانہ
 ایک دن ہے، اور قیامت کا زمانہ ایک دن ہے۔ اسی لیے بعض بزرگانِ دینؒ نے
 فرمایا ہے اَلْغَدُ يَأْتِيُ بِأَيِّ سَاعَةٍ دُنْيَا أَوَّلُ يَوْمٍ دُنْيَا کی مانند ہے جس دن میں ہم نے
 روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی جس طرح روزے کی حالت میں لغویات سے ہم پرہیز کیا جاتا
 ہے اسی طرح اس دنیا کی پوری زندگی میں برائیوں سے گریز کرتے ہیں۔ اگر آج یہ
 دنیا ہے تو کل، سوخت آنے والی ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ہر شخص
 نے قیامت یعنی دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہے کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو
 اُس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں کے اخراجات
 کے لیے رقم بھی جمع کرانی پڑتی ہے تاکہ دوسرے ملک میں اخراجات کے لیے
 وہاں کی کرنسی حاصل کی جاسکے۔ فرمایا یاد رکھو! دوسرے جہان میں جانے کے لیے

پاسپورٹ اور ویزہ مکمل کرچید اور ایمان ہے۔ اور پھر اگلے جہان کی کرنسی تقویٰ اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے خزانے میں جمع کروانا کہ جب اگلے جہان میں پہنچ کر تمہیں وہاں کی کرنسی حاصل ہو سکے۔ اگر یہاں کچھ جمع نہیں کرواؤ گے تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رسولی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالم ہدایت کو ایک انتظام گاہ ہے جب کہ اصل منزل آگے آ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کسب اور عمل کا نظام ہے یہاں پر جس قدر ہو سکے کمال، اور یہاں جمع کر کے آگے خدا کے خزانے میں بیچ دو۔ تاکہ وہاں تمہیں آخرت کی کرنسی حاصل ہو سکے۔

خدا فرشتوں کی خدمت

اللہ نے قیامت کے لیے سامان تیار کرنے کی تعین کے بعد فرمایا: وَلَا تَسْكُنُوا كَمَا لَبِثْتُمْ تَسْمُوا اللّٰهَ قَمِ اَنْ لَّوْكَرَہ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کا ذکر اور اس کی طرف توجہ نہ کیا ہی چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا: فَانْقَسَبُوا اَنْفُسَهُمْ فِی السَّعٰی فَاَنْفَسَتْ اَنْ سَمِی اللّٰہ سے ان کی جانوں کو فراموش کر دیا یعنی وہ اپنی جانوں کے لیے بھلے کی کوئی بات نہ کر سکے۔ وہ دنیا میں ایسے کام کرتے رہے جن سے ان کی اپنی جانوں کو کچھ فائدہ نہ ہو بلکہ وہ غیر ذل کے لیے کام کرتے رہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خطبے سے واضح ہوتا ہے۔

فَرَأَى اَوَّلَ الْاُمَّةِ عَمَّ الْفٰسِقُوْنَ ہي لوگ نافرمان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں خدا تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھ سکتے، یہی لوگ فاسق ہیں

پھر فرمایا: يٰۤاَرۡكَنُوْا لَا یَسۡتَوِی السَّعٰی وَالصَّحَابُ الْجَنۡبِیَّةُ ودرجہ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یقیناً جانور اصحاب الجنۃ همّ الفانیون جنت میں جانے والے لوگ ہی مراد کہ پہنچنے والے ہیں، آخرت میں یہی لوگ فائز المرہم ہوں گے، جب کہ جہنم میں جاتے والے ناکام ہوں گے۔ ہمیشہ کے لیے مذاب میں مبتلا رہیں گے۔

لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مَّتَّصِدًا غَاثٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ :- اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر
تو البتہ دیکھتے آپ اس کو خشوع کرنے والا اور پھٹ
جانے والا اللہ کے خوف سے ۔ اور یہ مثالیں ہم بیان
کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں ﴿۲۱﴾

ربطیات

پہلے اللہ نے نافرمانوں کا حال بیان کیا اور پھر ایمان والوں کی توجہ متقبل اور قیامت
کی طرف دلائی، اور آمدہ زندگی کے یہ سہانے آگے بھیجے کی تحفہ کی۔ نیز فرماتا :-
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انسانوں کے تمام اعمال اس کی نگاہ میں
ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ دوزخ والے
ناکام اور جنت والے فائز المرام ہوں گے۔ آگے نافرمانوں کا شکوہ بیان ہو رہا ہے اور
ایمان والوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔

قرآن کریم
کی عظمت

قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جس میں قیامت آنے والے لوگوں کے لیے
راہ ہدایت موجود ہے مگر نافرمان لوگ اس کو سنتے نہیں، اس کی طرف راغب
نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہ منکر کی علامت ہے۔ شاہ عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں
کہ کافروں کے دل بڑے سخت ہیں۔ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے حالانکہ
قرآن کریم وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس کو سمجھ جائیں تو اس کی عظمت و جلال
کے سامنے وہ جابجائیں عجزی کر دے پر عبور ہو جائیں۔ ارشاد ہر آیت کو افسانہ

ان ایمان بھی ایسے ہی ہیں کہ کچھ ایسی کوشش کہ ان پر وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔
 ولترنے ان کے عقول و شعور و فہم سے مزین کردہ کے بڑی باجمالی جتنی بنایا ہے۔ مگر
 اس پر کلام الہی کا اثر نہیں ہوتا۔ اس معاملہ میں ہندو و یودہ و مجوس و نصاریٰ اور
 مسلمانوں کی اکثریت ہر مذہب میں بغیر اقوام کا تو قرن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا ان
 پر اس کا اثر انداز نہ ہونا سمجھیں کہ اسے لیکن حج کا مسلمان بظاہر تو قرآن پاک کی
 بڑی عزت و احترام کرتا ہے، اور یہی عقائد میں بند کر کے اور اس پر خوشبو
 لگا کر اور پچی جگر کہتا ہے، اس کی طرف پہنچ نہیں کرتا۔ مگر اس سے اثر قبول نہیں
 کرتا۔ اس کے کلام پر ایمان لانے والے اگر اس کو پڑھتے اور سمجھتے و ضرور ان پر اثر
 ہوتا اور ہر دور اس پر عمل بھی کرتے۔ قرآن پاک کی اثر انگیزی کے مرنے و قرون اولیٰ کے
 مسلمان پیش کر چکے ہیں جن کی زندگیوں میں اس قرآن پاک کی وجہ سے عظیم مذہب آیا
 اگر آج کے مسلمان بھی اس کی طرف توجہ کریں اور اس کی اثر قبول کریں تو ان کی زندگی
 میں انقلاب آسکتا ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان حدیث میں موجود ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
يَهْدِي لِكُتُبِ الْاٰثْمٰ وَ يَضَعُ بِهٖ خَوِيْنَ الشَّرِّ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے
 بعض لوگوں کو ہم عزت و یسینیا آیت اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ کتاب موجود
 ہے مگر ایمان اور عمل صحیح نہیں، لہذا لوگ بستی میں جا رہے ہیں۔

علم اثر انگیزی
 کی وجوہات

شاہ عبدالغفر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم در پغیر علیہ السلام
 کی ذات مبارکہ کی مثال عکسہ کی غذا کی ہے۔ اگر یہ غذا اندر دست جسم میں جا چکی
 تو جسم میں مثبت اثرات پیدا کر چکی۔ جسم میں خون پیدا کرنے و جہانی قوی کی مضبوطی
 کا باعث ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر یہی غذا بیجا جسم میں جائے گی تو بیماری میں
 اضافے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے متعلق فرمایا ہے **قَدْ تَلَوْنَا**
فِرْعٰوْنَ الْاٰثْمٰ وَ جٰسِسْنٰہٗ (التوبہ - ۱۲۵) یعنی قرآنی بات ان کی پیٹ سے
 موجود گندگی میں اضافہ بن کر رہی ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ قرن پاک کے متعلق مزید
 شک و دیرد میں پڑ جاتے ہیں اور بالآخر اس کا انکار ہی کر جاتے ہیں۔ شاہ صاحب

فرماتے ہیں قرآن اور پیغمبر کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کی روح اور شراخ کو درہمت کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے جسم سے فاسد مادوں کو اسہال و خیر کے ذریعے انسانی جسم سے نکال نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی انسانی جسم پر اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح انسان کے دل و دماغ سے فاسد اخلاق و تعصبات، باطل عقائد، باطل رسوم اور جہالت کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک یہ چیزیں انسان کی روح میں موجود ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کی زبان سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان خواہشات اور شہوات میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت تک اس کے لیے قرآن مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور برحق ہے۔ نبی کی زبان مبارک بھی پاک ہے مگر انسان خود اپنے بڑے اخلاق کی وجہ سے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہو پاتا۔

پرانے بزرگوں میں دوسری تیسری صدی کے بزرگ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ: دو چہرہ راستوں سے مخلوق میں آتا ہے۔ پہلا راستہ ہے ضعف النبیۃ یعنی آخرت کے اعمال کے بارے میں انسانوں کی نیت کمزور ہوتی ہے، حالانکہ وہ دنیا کے عمل تو بچی نیت سے انجام دیتے ہیں مگر آخرت والے کلام بے یقینی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ فساد کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسانوں کے اجسام ان کی خواہشات کی ساریاں بنی ہوئی ہیں اور وہ خواہشات انسانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ فساد کا تیسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی تو مختصر ہے مگر وہ آرزو مند بن جاتے ہیں اور ایسی چیزیں بناتے ہیں۔ یہی چیز رگوں کو بگاڑ میں ڈال دیتی ہے اور وہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکتے۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ سی فخر لاحق رہتی ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں خدا چاہے راضی ہو یا ناراض۔ پھر فرماتے ہیں کہ فساد کا پانچواں راستہ یہ ہے کہ لوگ خواہشات میں پڑ کر صفت نبوی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اکثر لوگ خوشی اور غمی کے مواقع پر

فائدے
رہاتے

سنت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ خواہشات نفسانی کا ہی اتباع کرتے ہیں اور چٹکتے رہتے ہیں کہ اکثر لوگ سلف کی سمجھ کی لغزش کو بھی پہنچنے میں بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ بن لیتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے اسی لیے انبیاء پر اعتراض کیا کہ تاکہ لوگ ان کو بُرا نہ کہیں۔ جب لوگ ان کی برائیوں پر اعتراض کرتے تو وہ کہتے کہ ان کے نبی بھی تو ایسے کرتے ہیں، لہذا اگر ہم نے ایسا کام نہ کیا تو کون سا حرج ہو گیا۔ پھر حال حضرت ذوالنون مصریؒ نے انبیاء و افعال میں خدا کے ان چھ ذرائع کی تائید بھی کی ہے۔

شاہ ولی
شہرہ
کا فلسفہ

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس پر مادیت غائب رہتی ہے۔ اور اس مادیت کے اثر سے انسان بالکل اسی طرح بیوقوف رہتا ہے جس طرح کسی آدمی کو کلوروفارم سوکھا دیا گیا ہو۔ ایسا کہنے سے انسان بے حس ہو جاتا ہے اور پھر اگر آپریشن کر کے اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان پر مادیت کا کلوروفارم چڑھا ہوا ہے جب تک اس کا اثر باقی ہے انسان کو بڑے اعمال کی وجہ سے اس کی ملکیت پر ہمنہ والا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس بے حس کو ختم کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ اگر انسان کی طبعی صورت واقع ہو جائے تو مادیت کا خول اتر کر اصلی انسان ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی عبادت و ریاضت کے ذریعے مادیت یا حیوانیت کے اثر کو کم کرنے کے لیے شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے دوران بہیمیت اور ملکیت کی کشمکش جاری رہتی ہے اور انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بہیمیت کمزور ہو کر ملکیت میں اضافہ ہو، یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوئی محنت کرتے بھی ہیں تو وہ اس قدر قلیل مقدار میں ہوتی ہے کہ بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان پر مادیت کا خول غائب ہے۔

اس پر قرآن کی آواز: وَرَبِّیْ كَافِرًا اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
الغرض۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق یہ شکوہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ
 تمام کمالات کے باوجود اس قدر سست و لافچہ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کا اثر قبول
 نہیں کرتا۔ فرمایا اگر ہم یہ قرآن پانڈوں پر نازل کرتے اور ان میں ان لوں جیسا
 شعور ہوتا تو وہ اس کو سن کر ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے
فَرَأَوْهُ مُتَوَلِّيًا ۚ لَمَّا تَلَّىٰ تَصَدَّقَ بِهِمْ اس میں جو ہم لوگوں کے لیے
 بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لَمَّا تَلَّىٰ تَصَدَّقَ بِهِمْ تاکہ وہ غور و فکر کریں
 اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی
 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تاہم اس درمیان افسرانوں کا شکوہ ہی بیان کیا گیا ہے
 کہ ان پر کلام الہی کی عظمت کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ②۲ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
 الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ②۳ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②۴

ترجمہ :- وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبارت کے لائق
 نہیں۔ جس نے دالا ہے پرشیدہ اور ظاہر کر۔ وہ بڑا
 مہربان اور رحم کرنے والا ہے ②۲ وہی اللہ ہے جس کے
 سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں، بادشاہ، پاک، سلامتی
 والا، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، زبردست، دباؤ
 ڈالنے والا اور عظمت کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ
 ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اس کا شریک بناتے
 ہیں ②۳ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا، بنانے والا،
 تصویر کھینچنے والا ہے۔ اس کے نام ہیں بھلے۔ پاک
 بیان کرتی ہے اس کے لیے جو چیز ہے آسمانوں میں
 زمین میں۔ وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے ②۴

نبی نصیر کی غداری کے نتیجہ میں اہل ایمان نے اُن کو جلا وطن کر دیا

اور ان کو زمینوں، باغات اور گھروں پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس عہد میں ماسخ نے انکی تقسیم کا قانون بیان ہوا۔ پھر آخر میں اللہ نے ان کو جزائے عمل کی طرف متوجہ کیا۔

اہل جنت اور اہل جہنم لوگوں کے متعاقبات ہونے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے لوگوں کی غفلت اور کوتاہی پر تنبیہ کی اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تاثیر کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی حیثیت الہی سے بڑھ کر ہو جتے تھے مگر انسان میں جیسا اکثریت اشرقوں نے کیے تیار نہیں، ایسے سنگدل ہیں کہ اللہ کے کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔

معرفت الہی

کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے اپنی عظمت اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ قرآن حکیم کو نازل کرنے والا خود وہی ہے، مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ انسان سعادت مند یا نیک بخت اس وقت ہوتا ہے جب اس کی قوت نظری یا عقلی اور قوت عملی بھی صحیح ہو۔ اس کے بغیر انسان کو سعادت مند ہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قوت نظری اس وقت صحیح ہوتی ہے، جب انسان اپنے پیر و بزرگوار کو پہچانتے اور اس کی توحید کو ماننے لگے۔ جس شخص کی قوت عقلی صحیح نہیں ہے وہ بد بخت ہو گا۔ اس لیے اللہ نے سورۃ کے آخر میں اپنی عظمت اور صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی صفات سے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

توحید الہی

ارشادِ ہدایت ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مستحق عبادت ہونے کے لیے بعض صفات کا پائیدار ضروری ہے۔ مثلاً عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو واجب الوجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا وجود مستعار ہے یعنی کسی کا دیا ہوا ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہو گا جس کا وجود خود بخود ہے۔ الہمید کے لیے دوسری صفت خلق ہے یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہو اور خود کسی کا بیدار کردہ نہ ہو۔ پھر وہ رب ہو یعنی اس میں صفتِ دلربیت پائی جائے۔ وہ ہر چیز کو بندہ کی درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو۔ اور جو حقیقی صفت تدبیر ہے کہ وہ ہر چیز کا مدبر ہو۔ اُسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔

اللَّهُ مُخَلِّقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر-۶۲) وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس صفت کو ہرچیز کی ایک تئیں تعدد کے علاوہ تمام مذاہب و اے تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس میں الٰہیت کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا ساری مخلوق عاجز ہے اور اسی کے دُر کی سوائی ہے۔ لہذا مستحقِ عبادت بھی وہی ہے، اور کوئی نہیں۔

علم غیب
خداوند کا

فَرِیَّا جَلْمُ غَیْبٍ وَالشَّيْبُ اَمَّا اللّٰهُ تَعَالٰی ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غیبِ غیب مخلوق کے اعتبار سے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے۔ بہر حال اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے خواہ وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا یَعْلَمُ غَیْبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ شَيْءٍ ذَرَّةٍ (الرحمن-۱۰۱) نہ زمین و آسمان کی کوئی ذرہ بھر چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ فرشتے ہوں یا جنات، انسان ہوں یا عالم بالا کہ کوئی اور مخلوق، کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ انسانوں سے ملائکہ اور جنات غیب ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی اشیا ہیں جو انسان کی عقل یا اس کی نگاہ میں نہیں آتیں۔ مگر پروردگار کے علم محیط سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ غرضیکہ محسوسات اور غیر محسوسات، مادی اور غیر مادی، آشیا رب کی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی
صفات کاملہ

هُوَ الْوَاحِدُ جوہ نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہی کا کیمہ شمع ہے۔ کہ اس نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے وہ پھر آفریں قرآن کریم نازل کر کے اسے قیامت تک کے لیے قابلِ عمل بنا دیا۔ یہ بھی اُس کی مہربانی ہے کہ اُس نے انسانوں کی بہت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے اور پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سلسلہ نبوت بند کر دیا۔ اُس نے سعادتِ مندی کے حصول کے

تمام اسباب ہیا کیے۔ اور پھر اگر خود انسان ہی اُن سے استفادہ حاصل کرے تو اس کی اپنی بدسجی ہے۔ وہ اللہ اکثر ہے۔ یعنی نہایت رحم کرنے والا نفی ہے

وہ اپنی صفتِ رحیمیت کی وجہ سے اپنے بندوں کی خصالوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس جگہ کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْهٰکَ مَجْبُوْرٌ بِرَحْمَتِ صِفَتِ الْغَنٰی کی ذات ہے۔ ان صفات کی حامل کوئی دوسری ذات نہیں۔ لہذا عبادت کے لائق بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ اس توحید کے بغیر نہ انسان کو کمال حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر نجات کا دروازہ ہی بند ہے۔

اندر تعالیٰ کا ایک نام کہہ دے بھی ہے۔ وہ بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہت اُمّی کی ہے۔ دنیا کی بادشاہت ناپائیدار ہے مگر جس کو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے سامنے اکڑ جاتا ہے اور اُسے نسا بعد نسل چلاسنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر تاریخ ثابت ہے کہ کوئی سلطنت کتنی بھی مضبوط ہو۔ بالا آخر زوال پذیر ہو جاتی ہے اور حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہت ازل سے قائم ہے اور ایک ملک قائم رہے گی، دنیا کی عارضی حکومت اور اقتدار وہی تقسیم کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس عارضی اقتدار کو کسی دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اِس کا فرمان ہے مَلِكًا اَلْمَلٰٓئِکَةُ یُؤْتِی الْمَلٰٓئِکَ مَنْ فِیْہَا و یُخْرِجُ الْمَلٰٓئِکَ مِنْ فِیْہَا وَ رَاٰ اِلٰہَ عَمْرٰنَ (۲۹۰) وہ جس کو چاہتا ہے حکومت اُنکے اور سلطنت عطا کر لے اور جس سے چاہتا ہے جبین لیتا ہے۔ مسوینی اپنے زمانے کا بہت بڑا کھیت تھا مگر جب اس کو زوال آیا تو لوگوں نے اُس کی لاش کو کتوں کی طرح گھسیٹا۔ فیصلہ و کسری کی بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، دنیا کا فاتح سکندر نہ رہا۔ فرعون کی بادشاہت خاک میں مل گئی۔ یہ سب اُسی وعدہ لا شریک کا کارنامہ ہے جس کی شہادت ہی کو کبھی زوال نہیں، حقیقی ملک اور بادشاہ وہی ہے۔

فرمایا اِس کی ذات اَلْمَلٰٓئِکَةُ دُس ہے یعنی وہ تمام عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ وہ اَلْمَلٰٓئِکَةُ یعنی سلامتی والا ہے۔ خود قائم و دائم ہے اور دوسروں کو سلامتی عطا کرتا ہے اور سلامتی میں رکھتا ہے۔ وہ اَلْمُؤْمِنِیْنَ یعنی امن لینے والا اور تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ اپنے پیروں اور ایمانداروں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ

پہنہ دل کر بھی اس دیتا ہے کہ اگر اس کی حالت میں کوئی شخص جانور مل یا پرندوں کے ساتھ
 چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ اَلْهَيْجَن بھی ہے اسی صفت کی بنا
 پر وہ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اس کو حفاظت میں رکھتا ہے وہ اَلْخَبَرِيز ہے
 یعنی زبردست ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ فرمایا وہ اَلْجَبَّار بھی ہے
 جس کا معنی دباؤ ڈالنے والا بھی آتا ہے اور تلافی کرنے والا بھی۔ وہ جس پر چاہتا
 دباؤ ڈالتا ہے اور جس چیز کی چاہتا ہے تلافی کر دیتا ہے۔ انسان دُعا کرتے ہیں
مَوْلَاکَ اَکْبَرِیْمَ وَجَبْرَتِیْ یعنی میری شکستگی کی تلافی فرما۔ اور میری کمزوریوں کو دور فرما۔
 اسی معبود پر حق کی ایک صفت لَکُم مَّشَکُوتٌ بھی ہے۔ ساری بڑائی اسی
 کی شان کے لائق ہے جب کہ ساری مخلوق دسانہ اور عاجز ہے۔ تجربہ بڑائی اور
 عظمت اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا
 کہ عظمت میری چادر ہے اور کبرائی میرا تہنہ ہے۔ جو ان کو اڑھنا چاہے گا۔ میں
 اس کو ذیل کر دوں گا۔ یہ چیز انسان یا کسی بھی مخلوق کے لائق نہیں۔ یہی صاحب
 نے بھی کہا ہے۔

مراد وارسد کبریا و معنی

کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی

بڑائی اور عظمت تو اسی ذات کے لائق ہے جس کی بادشاہی پرانی ہے اور اس کی
 ذات بے نیاز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَبِّکَ فَبَکِّتْ
 (المائدہ- ۳) اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔

فرمایا مُبْحَنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں
 سے جن کو یہ اُس کا شریک بناتے ہیں۔ بعض لوگ مثلاً مجوسی یا شکی وغیرہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات میں شریک بناتے ہیں اور وہ یا زیادہ خداؤں کو تسلیم کرتے ہیں۔ عیسائیوں
 کا عقیدہ بھی باپ، بیٹا اور روح القدس کا ہے یعنی وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں
 بعض دو خدا مانتے ہیں۔ ایک خیر کا اور دوسرا شر کا۔ ایک نور کا اور ایک

وحدۃ الہ
 شریک اللہ

خلقت کا، علیٰ هذا القیاس۔ البتہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ بعض علم میں دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں اور بعض قدرت میں۔ بعض اللہ کی دیگر صفات میں اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام عیوب و نقائص اور ہر قسم کے شرکیوں سے پاک ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے اس کی نہ کوئی بڑی ہے اور نہ اولاد۔ وہ نہ کھانا پیتا ہے اور نہ سوتا اور نہ گھٹاتا ہے۔ اس میں کمزوری والی کوئی بات نہیں پائی جاتی بلکہ وہ صفات کمال کا مالک ہے اور تمام شرکاء سے پاک ہے۔

مزید صفات
القیہ

پھر فرمایا هَوَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وہ اللہ سر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اس صفت کو تمام مذاہب والے تسلیم کرتے ہیں الْبَاقِي جو وہ بنانے والا ہے یعنی کسی چیز کو تحصیلِ قرائش کو خوبصورت شکل و صورت میں بنا دیتا ہے۔ یہ ترانہ قرائش کا مادہ صفت باری کے ساتھ مخصوص ہے۔ درخت کے ایک پتے کو بھی دیکھ لی یا کسی پتھر کو ملاحظہ کر لیں، اللہ نے اس کی بنیاد کس انداز سے کی ہے ایک فرخت کے تمام پتے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کی کاٹ چھانٹ میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی اسی صفت کا شاہکار ہے۔

فرمایا اس کی ذات الْمُصَوِّرُ بھی ہے۔ وہ انسانوں، جانوروں، چرندوں اور پرندوں سب کی شکلیں کمالِ حیرت کے بنا رہا ہے۔ چنانچہ حقیقی مصور خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اسی لیے کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی جاندار کی تصویر بنائے اگر ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ کی صفت مصور کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس چیز کی تصویر بنائی ہے۔ اب اس میں جان بھی ڈالو۔ جب وہ، یہاں نہیں کر سکے گا تو ہر تصویر کے بارے میں سخت سزا دیے گی۔ ہاں اگر کوئی تصویر بنا یا اسی چاہتا ہے تو بے جان چیز بہتر، درخت، عمارت وغیرہ کی تصویر بنا سکتا ہے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے۔ کہ یہ اللہ کی صفت مخصوص ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ

المُصَوِّرِينَ مَصُورِينَ پر خدا کی عظمت ہے، مگر آج کی دنیا میں تصویر کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ تصویر کے بغیر تو لوگ اخبار نہیں پڑھتے اور اب ٹیلی ویژن نے وہی سب کچھ بھی پوری کر دی ہے۔ اب تو علماء کی تقریروں اور مجلسوں کی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں، اگر یہ تصویر زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ یہ سب طعون چیزیں ہیں۔ اصل مضمون تو اللہ ہے ھُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَرْوَاهُ الْغَمْرَانِ ۚ (جو شکم دار ہیں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے اور جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ کی اس عظمت کے ساتھ مشابہت پیدا کرے گا۔ وہ مجرم ٹھہرے گا۔

اللہ کے
اسم کے
حسن

فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ الْغَافِلِينَ اللہ تعالیٰ کے پہلے نام ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (آیت - ۱۱۰) اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اسم اللہ کے ساتھ پکار دیا اسم رحمن کے ساتھ جس کے ساتھ بھی پکارا اس کے سارے ہی نام بدلے ہیں جن پر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔ ان میں سے جس نام کے ساتھ کوئی اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ صحیحین کی روایت میں یہ بھی آتا ہے إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَّا شَرَعْنَا وَاحِدًا ۚ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سو نام ہیں اور ان کو زبانی یاد کرے گا۔ جنت میں داخل ہوگا۔

خدا تعالیٰ
کا تسبیح

اس کے بعد ارشاد ہوا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (آیت - ۲۲) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے

ابتداء ان لوگوں میں ہو کر دو گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض تو اپنے اختیار اور ارادے سے شرک کی پاکی بیان کرتے ہیں جیسے اہل ایمان۔ اور بعض شرک کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے سامنے خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ پڑھنا ہوتا ہے اور ان کے اعضاء جو روح خدا کی بیع بیان کرتے ہیں مگر خود ناشکر گزار ہی سمجھتے ہیں۔

فرمایا: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کامل قدرت اور کمال قوت کا مالک ہے۔ ہر حال آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے غالب اور حکمت والی ہونا بیان کیا ہے۔ پہلی صفت اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے جب کہ دوسری کی بنیاد کمال علم پر ہے۔ ان دو صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ وعدہ لا شرک ہے۔

فضائلِ ابراہیم
آخرہ

مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت معقل بن یسارؓ سے مروی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری تین آیات ثبوتی فیصدت والی ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رشتہ مبارک ہے کہ جو شخص صبح رشتہ استغوذ بابتہ السبحیۃ لعلیٰ من الشیطن لئلا یجیرتہ دفعہ پڑھیگا، اور پھر تین بات سورۃ حشر کی آخری پڑھیگا۔ بشرطیکہ عقیدے میں خداوند، ہر جگہ صبح ایمان نہ ہو، اور اگر وہ رست کو ان آیات کی تلاوت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر تیار فرماتے مقرر کرے گا جو اس کے لیے نیک ملک و عاقل بن کر رہے گا۔ اور اگر وہ اس اور ان سرگیاں تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور جو شخص ان آیات کو صبح کے وقت پڑھیں گا اس کا بھی یہی مرتبہ ہو گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو اپنا ورد بنائے اور صبح شام تین تین دفعہ پڑھ جائے۔

سورة
المتحنة
مكمل

سُورَةُ الْمُحْتَشَنِّ مَدَنِيَّةٌ فِي ثَلَاثِ عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا الرُّكُوعَانِ
سورة المحتشني مدنی ہے۔ اور یہ تیرہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

ہُجْرَةُ الرِّجْزِ الرَّسْمِيَّةِ

شرع کرنا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بے حد مہربان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِئُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۖ وَ
مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①
إِنْ يَشْفِقُكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَسْطُورُ إِلَيْكُمْ
أَيْدِيهِمْ وَالسِّتَنُ لَهُمْ بِالْأَسْوَى ۚ وَذُوقُوا تَكْفُرُونَ ②
لَنْ نُنْفَعَكَ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

تنبیہ ۱۔ اے ایمان والو! نہ بناؤ بھرے اور پلنے دشمنوں کو درست۔ ڈالتے ہو تم ان کی حریف دھڑکی کا پیغام حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اُس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آئی ہے حق سے۔ نکلنے میں وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں بھی (پلنے گھروں سے) اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارے بھروسہ والا ہے۔ اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے رستے میں اور میری رضا کی تلاش کے لیے تو پھر تم کس طرح پوشیدہ طور پر اُن کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں اُس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور تم میں سے جس نے یہ کام کیا، پس بیشک وہ بہک گیا سیدھے رستے سے ① اگر وہ قابو پالیں تم پر تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے اور ہتھیاریں گے تمہاری حریف ہتھیاروں اور زبانوں کو بڑائی کے ساتھ۔ اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح کفر کرنے لگ جاؤ ② ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے تم کو تمہارے رستے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ تمہارے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اُن کو دیکھتا ہے ③

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الممتحنہ ہے جو کہ امتحان کے مادہ سے ہے اس سورۃ کی آیت نمبر ۱ میں اُن عورتوں کو ہیئت دینے سے پہلے انہیں طرح جانچ لینے کا حکم ہے جو کہ تم سے ہجرت کر کے مدینہ منچیں تاکہ تمہارے چلنے کے کوئی کہ ہجرت کا مقصد اسلام لانے کے ہو کوئی اور نہ نہیں۔ اس آیت سے اس

سورۃ کا نام سورۃ فتح رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں صبحِ حدیبیہ کے بعد مشرکوں کے قریب نائن ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ احزاب اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورۃ کی تیسرے آیت اللہ فخر کریم ہیں اور یہ سورۃ ۳۶۸ احفاظ اور ۱۵۱ احروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

پچھلی سورۃ میں اللہ نے کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ خواہ وہ خدا کے دشمن ہی ہو یا نصاریٰ۔ یہاں پر بھی اللہ نے کافروں سے عدم دوستی اور منافقوں کی پیابندیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ دین کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چلے جتے۔ اس سورۃ میں اللہ نے اپنے عین القدر یا خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا ہے اور ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ تعمیر اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔

شادی نوز

ابترائی کیا ہے کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے اور یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان معاہدہ حدیبیہ دس سال کی مدت کے لیے کیا گیا تھا مگر مشرکین نے اسے ایک سال تک بھی نہ نباؤں سکے۔ اور اس کی خلافت درازی شروع کر دی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کو دست کش کر کے سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ اور اس بات کو عام لوگوں تک پہنچانے بغیر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مکہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے تاکہ مشرکین کو تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ اس دوران حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہؓ سے ایک شدید غلطی ہو گئی۔ یہ صحابی غزوہ بدر میں سے تھے مگر مکہ کے باشندے تھے۔ یہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے مگر ان کے بیوی بچے اور ماں و باپ مکہ ہی میں تھے۔ اکثر صحابین کے رشتہ در رشتہ میں موجود تھے جو ان کے معذرت کی لگائی کرتے تھے۔ مگر حاطبؓ کا کوئی رشتہ دار بھی مدینہ میں نہیں تھا جب ان کے بچوں اور اموال کی نگہداشت کرتا۔

چنانچہ انہوں نے قریش کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو مسلمانوں کے ارادے سے بذریعہ خط آگاہ کرنا چاہا۔ ان دنوں بنو عبد المطلب کی ایک آزاد کردہ لونڈی مدینے آئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس کے جانے لگی تو حضرت حاطب نے اسے قریش مکہ کے نام خط لکھ کر دے دیا۔ اس خط میں مسلمانوں کے بعض اراکین کے گٹھے جن میں بکیر پر حملہ کا ذکر بھی تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہی ہیں: **بَعْضُ أُمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یعنی اس خط میں حضور علیہ السلام کے بعض امور کی خبر دی گئی تھی۔ یہ حال مسلمانوں کے مکہ پر حملہ کی اطلاع کر دی گئی مگر ساتھ ہی لکھ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر حضور علیہ السلام تنہا بھی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا۔

جب وہ عورت خط لے کر مدینہ سے روانہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ حضرت زبیرؓ اور حضرت مقداد بن اسودؓ کو اس عورت کے پیچھے جانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ عورت ہمیں روضہ خدج پہنچے گی، اس سے وہ خط لے آؤ یہ حضرات گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب اس مقام پہنچے تو عورت کو جا لیا۔ اس سے خط کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کیا۔ حضرت علیؓ نے سختی سے کہا کہ اگر تیرے میں یہ خط غرور بخور نہ دیا تو تمہاری جانتہ تلاشی مینا پڑے گی۔ وہ عورت غرور نہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کے نیچے چھپایا ہوا خط لے دیا۔ جسے لاکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔

خط کا مضمون پڑھ کر حضور علیہ السلام نے حضرت حاطب کو طلب کیا اور اس کے سامنے خط کھولی کر دکھ دیا اور باز پرس کی۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضور! اجازت دیں تو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں مگر آپ نے منع کر دیا۔ حضرت حاطب نے کہنے لگے کہ حضور! جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں، اس کے بعد جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت حاطب نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے

سرمیں کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سوجی۔ میں نہ کافر ہوا ہوں، نہ مشرک اور نہ مرتد بلکہ اللہ کے دین پر پوری طرح قائم ہوں، بات یہ ہے کہ قریشِ مہاجرین کے ترکے میں غزینہ و فاکر سہ ہیں جن کی وجہ سے لکھنے والے اہل کاکاڈ کہہ تے ہیں مگر میرا دل ان کوئی غریزہ نہیں ہے جی بنا دپر مجھے خطرہ ہے کہ وہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کئے والوں کو ممنون احسان بنانے کے لیے یہ خط لکھا ہے، اگر نہ مجھے اسلام کی حقانیت میں کوئی شبہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ لہذا آپ میری خطا کو معاف کر دیں جس پر اللہ علیہ السلام نے صحابی کی اس صفائی کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ بری صحابی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کافران ہے کہ میں نے ان کی غرضیں معاف کر دی ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کیا۔

اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے صحابی کو سخت ڈانٹ چلائی، اور کھار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا چاہے کسی کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہ قرابتداری کی وجہ سے ایمان میں ضعیف نہیں آتا چاہے بلکہ ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ وَأَقْرَبِيكُمْ ایمان والو! میرے اور اپنے دشمن و دشمن کے زبائر کا فرخہ کے بھی دشمن ہیں کیونکہ اس کی توجیہ کر نہیں سکتے اور تمہارے بھی دشمن ہیں کیونکہ تمہاری جان کے درپے ہیں۔ لہذا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس قسم کے احکام سورۃ آل عمران، سورۃ توبہ اور بعض دیگر سورتوں میں بھی دیے جا چکے ہیں کہ کسی کافر کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ان کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات کیے جاسکتے ہیں اخلاق کے ساتھ پیش آسکتے ہیں۔ مگر ان کے ساتھ رازداری کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس سے دین کے نقصان کا خطرہ ہے۔ فرمایا تَلْفُقُونِ الْيَهُودَ بِالْعَوْدَةِ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور مسلمانوں کے رازداری کی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک قوم سے غداری کے مترادف ہے اور یہ کام

دشمن سے دوستی کی ممانعت

کسی ٹھکان کے لیے ہرگز مناسب نہیں

عدم نبوتی کی
وجوہات

فرمایا: حکم اس لیے دیا جا رہا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِحَاجَّتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ
کراٹوں نے اُس دین حق کا انکار کر دیا تو تمھارے پاس آچکا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے دشمن
ہیں اُس کے نازل کردہ دین کے بھی دشمن ہیں۔ اِن کی کاروائی یہ ہے یُخْرِجُوْهُنَّ
مِنَ السُّوْلِ وَاِيَّاكُمْ فِي مَدِيْنَةٍ مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ اور تمہیں بھی۔ یہ واقعہ ہجرت کی طرف
اشارہ ہے کہ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کو جلا وطن کر دیا یا قید کر
دیا جائے یا پھر قتل ہی کر دیا جائے لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ پر اتفاق ہوا اور لوگ تلواریں سرستے حضور
علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر اللہ نے وحی کے ذریعے
کفار کی اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم
دی دیا۔ اس طرح کے میں سب سے پہلے ہوئے تھے اور یہ بھی عرضہیات تنگ کر دیا گیا تھا
جس کی وجہ سے تم بھی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور تمھارا اس کے سوا کیا جرم تھا۔ کہ
لَا تَقُوْمُوْنَ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ تَمَّ الشَّرْءُ بِاِيَانِ لَّائِي جَوْتُمْ اَبَا پُروردگار ہے۔ اسی
جرم کی پاداش میں وہ تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ذلت ناک سوک
کرنے لگے تھے مگر کتنے ہی سہانہ مرد اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر تمہیں کیا قصور تھا؟
یہی کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اصحاب الاخذود کے واقعہ میں بھی اسی طرح بیان
فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ
(ابروح - ۸) اُن پیاروں کا، اس کے سوا کیا قصور تھا کہ وہ اللہ عزیز و حمید
پر ایمان لائے تھے۔ اسی طرح تمھارے بھی یہی قصور ہے جس کی بنا پر کفار تمہارے
تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔

پھر اللہ نے براہ راست حضرت ساطب کے خط کی طرف اشارہ کیا۔ رَبَّنَا
كُنْ لَّنَا حَرَجًا مِّنْ حَرِّ هَذَا فِي سَبِيلِنَا وَبِتَعَاذِ مَرْضَانَا اِنْ اَكْرَمَ جَدَّكَ تَنْ
ہم سے میرے رشتے میں نکلے ہو، اور میری خوشنودی کی تلاش میں ہو، تو پھر تم
قَسُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوْدَّةِ کس طرح پرشیدہ عور پر اُن کی طرف دوستی کا

پیغام پہنچنے پر تم ان کے ساتھ کئی معرکوں میں جنگ بھی کر چکے مگر پھر اس دوستی کے پیغام کا کیا مقصد؟ اللہ نے فرمایا: وَإِنَّا عَلَّمَكُمْ لِسَمًا خَفِيَّتُمْ وَمَا أَصْنَعْتُمْ حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اسدِ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہارے سینوں کے رازوں اور نیت اور رازوں سے بھی واقف ہے۔ تم ان کے ساتھ دوستی کیلئے کہتے ہو؛ مگر حالانکہ اللہ نے صحابہ کو سخت ڈانٹ پلائی تاہم اس کا اندر بھی قبول کیا کہ اس کا مقصد جاسوسی نہیں بلکہ اپنے بھوکوں کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ فرمایا: وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً۔ الْتَّبِيلِ تم میں سے جس نے کسی ایسا کام کیا تو سمجھو کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گیا۔

فرمایا: لَمْ تَزَالِ کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو، مگر ان کافروں کا حال یہ ہے إِنْ يَشْفِقُوا عَلَيْكُمْ يُكْرَهُ لَكُمْ أَعداء اگر خدا نخواستہ وہ ہم پر قابو پائیں تو پھر تم سے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جلد بازی سے وہ تمہارے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ وَيَسْطُوْا عَلَيْكُمْ يَدِيْهِمْ وَالْأَيْمَانُ بالسنو اور اپنے ہاتھ اور زبانی تمہاری ایذا رسانی کے لیے ہی بڑھاتے رہیں گے۔ کیونکہ وَأَلَوْ تَرَ كُفْرًا مِنْكُمْ ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی طرح ایمان نہ کر سکو گے کہ کفر میں واپس آ جاؤ۔ کافر خواہ یہودی یا تنگ میں ہر یا نصرانی کی شکل میں، مشرک ہو یا ہر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں۔ ان کی ہیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ اگر مسلمان کافر یا مشرک نہ بھی ہوں تو کم از کم دینِ اسلام پر بھی قائم نہ رہیں۔

لوگ سخت دھوکے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے یا برطانیہ ہماری مدد کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بَاطِل طاقتیں مسلمانوں کو کبھی پھانسا نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ سب لوگ، خدا، اس کے رسول، قرآن، اسلام حتیٰ کہ ان نیت کے بھی دشمن ہیں۔ لہذا اس نیت کو ان پر مبصر رہو کہ ان کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے

کافروں کی
اسلام دشمنی

ہونے کی گواہی دینی چاہیے۔ اگر مسلمان دین پر قائم رہیں گے تو اسی کی گواہی کے
 باوجود اللہ تعالیٰ ان پر عطا فرمائے گا۔ قرآنِ اولیٰ کے مسلمان مادی قوت نہیں بلکہ ایمانی
 قوت کی بدولت غالب آئے تھے اور فیصلہ کرکری جیسی عظیم طاقتیں بھی ان کے سامنے
 نہ ٹھہریں، یہ دین، ایمان، اخلاص اور خدا پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ حضور اکرم کے پاس ہر
 کے میدان میں کون سی مادی طاقت تھی؟ آپ نے دعا کی کہ بولا کہ یہ تم جو کچھ مختصری
 پر بھی ہمارے پاس تھی، وہ ہم نے پیش کر دی ہے۔ اگر یہ جھوٹی سی جماعت مغلوب
 ہو گئی تو دنیا پر تیرا نام لیا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے
 مدد بھیج دی اور کافر تمام تر مادی قوت اور سر و سامان کے سامنے مغلوب ہو گئے انوں
 کا مقام ہے کہ آج مسلمان بھی مادی طاقت کے ذریعے کفار پر غالب آنا چاہتے
 ہیں جو کہ ممکن نہیں۔ تم جتنی بھی ترقی کر لو وہ تم سے پچاس سال آگے ہی رہیں گے
 مقصد یہ کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو قوتِ ایمانی پیدا کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو،
 وہ عنقریب تمھاری مدد کرے گا۔ کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کا فرمان
 ہے **وَأَمَّا تَرَاغِثُونَ أَنْ تَرَغُوا بِهِمْ خَالِئِينَ** اگر ایمان پر قائم رہو گے
 تو تم ہی غالب رہو گے **رَأٰلِ عَمْرٰن - ۱۲۹**

آخرت میں
 کامیابی
 کا دار

ارشادِ خدا ہے **لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تَعَارَىٰ**
 قرابت داری اور اولاد نہ تم کو فائدہ نہیں پہنچائی **يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَمَتِ دِلِ**
 دن۔ تم جو بی بی بچوں کی خاطر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہو اگر آخرت
 میں یہ تمھارے کچھ کام نہ آسکیں گے۔ وہاں تو ایمان، نیکی، اخلاص، نیت، توحید
 اور صداقت ہی کام آئے گی۔ **يَقْضِیْ بَیْنَكُمْ اُسْ دِنِ اللّٰہِ تَعَالٰی**
 تمھارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تم اس دنیا
 میں لوگوں کو دھوکہ دے لیا کرتے تھے۔ وہاں بھی کوئی ایسا حیلہ باز چل
 جائے گا۔ نہیں بلکہ **وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ** تم جو کچھ
 کر رہے ہو۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اس سے کوئی چیز

مغنی نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے تمام اچھے اور بُرے اعمال تمہارے
 سامنے رکھے گئے گا۔ اور اپنی کے مطابق جسنمرا اور سنرا کا فیصلہ کرے گا۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 وَحَدَّةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
 وَمَا أَمِلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
 تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④ رَبَّنَا لَا
 تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑥

ترجمہ :- تحقیق تمہارے یہ اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام
 اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ جب کہا انہوں
 نے اپنی قوم سے تحقیق ہم بری ہیں تم ت اور ان عیروں
 سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم نے انکار
 کیا ہے تمہارا اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان
 دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تم ایمان

لفظِ شر پر جو اکیلے ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ان کے باپ کے لیے تھی کہ میں ضرور بخشش کی دے کر دوں گا تیرے لیے ، اور میں نہیں ہاگ تیرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا ۔ اے ہمارے پیر و گار : ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں ، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں ، اور تیری ہی طرف سب کو لوٹ کر آئے ہے ⑤ اے ہمارے پیر و گار : نہ بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ، اور بخش دے ہم کو اے ہمارے پیر و گار بے شک تو نہ بدوست اور نہ دوست والا ہے ⑤ البتہ تحقیق تمہارے لیے اُن میں چھ نمونہ ہے ، اُس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی اور جس نے سر پھڑ میں بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعزیروں والا ہے ⑥

رہلہ آیات

سورۃ نازک کی پہلی تین آیات میں حضرت عاطب بن ابی بلتعش کے دو کئی طرف اشارہ ہے جنہوں نے مشرکین کو ان پر مہم نزل سکے حملے کی تیاری کے لیے میں نہ مل سکے تھا ۔ مگر اس کی اطلاع اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی کر دی تو آپ نے وہ خط راستے سے ہی واپس لے لیا ۔ جب اس صہابی نے کوئی نامی کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے عذر پیش کیا کہ اُس نے یہ کام اپنے بچوں کی حفاظت کے غرض سے مشرکین کو اعتراض میں لینے کے لیے کیا تھا ۔ اللہ نے اس بات کا سخت ٹوکس یا رد اہل ایمان کو سنی کے ساتھ منع کر دیا ۔ کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں ۔ فرمایا کہ خدا اللہ کے ہی دشمن ہیں اور تمہارے ہی ہمو ۔ انڈائن کے ساتھ دوستانہ رشتہ نہ بنانا ۔ نقصان دہ ہوگا ۔ متنبہ رہو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ کتنا بھی ہمدردی کا اظہار کرو ، اگر وہ تمہارے مخالف آئے تو

سنت دشمنی کا سلوک کہیں گے اور اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے قمیص نقصان نہ پہنچائیں گے۔ وہ قرین پہنچتے ہیں کہ قرآنِ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر میں داخل ہو جاؤ۔ اس قسم کی تنبیہ سورۃ توبہ میں بھی موجود ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا ہے۔ **وَأَن تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَذَكَرْتُمُ اللَّهَ وَأَنتُمْ سَاهُونَ** (آیت ۸۰) اگر تم پر غلبہ پائیں تو قرآنِ کریم کا لحاظ کریں اور نہ عجب و عین کا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کی دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض بیوی بچوں کی خاطر کافروں سے دوست نہ کرنا اور انہیں راز کی بات بتانا بہت بری بات ہے۔ اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے اور فرمایا کہ جس اولاد کی خاطر تم نے یہ کام کیا ہے۔ قیامت نے دن وہ تمہارے کچھ کام نہیں کئے گی۔

ابراہیم علیہ السلام کی ترجیح دینا

اباؤں کے درس ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کا فونہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز کی قربانی پیش کر دی۔ ارشاد ہوتا ہے **قَدْ كَانَتْ لَكُمْ لَٰئِكُمْ سُنَّةٌ مِّنْهُ** ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے یہ بہترین فونہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کی۔ **وَرَادُّ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ** **يَا أَبْنَاءَ آدَمَ كُفُّوا عَنِّي** جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے **وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَشْرَاقٌ** پھیروں سے جن کی قمر عبادت کرتے ہو۔

ابراہیم علیہ السلام کا وطن مالوفا عراق تھا۔ جہاں وہ اپنی بیوی اور بچے سمیت رہتے تھے۔ یہ لڑکے اب بزرگ تھے۔ باقی ساری قوم بادشاہ سے لے کر ادنیٰ چھوٹے تک سب کا فردِ مشترک تھے، ان کی اکثریت ستارہ پرست تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پس بیت میں گزر چکا تھا کہ اللہ نے فرمایا لوگو! ان کو دوست نہ بناؤ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** اور تمہارے

یہی۔ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا کا ذکر بھی ہے جس میں عرض کیا، پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو رسول سے دُور رکھ۔ رَبِّ اِنھُنْ اَصْلَکُنْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ (وقتہ ۱۲) پروردگار! رسولؐ سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ لہذا ہم ان تڑپ سے بھی بڑی ہیں۔ اور ان کی پوجا کرنے والوں سے بھی بیزار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے مانتوں نے یہ بھی کہا کہ قَدْ نَبَّیْکُمْ ہُمْ تَعْمَارًا انکار کرتے ہیں۔ تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہے، ہم تمہارے عقیدہ اور عمل کا انکار کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہم تمہارے طریقہ کی ذرہ بھر بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ تمہاری اس غلط روش کی وجہ سے وَبَدَّ اٰیٰتِنَا وَبَیِّنْکُمْ الْعَدَاوۃَ وَالْبَغْضَآءَ اَبَدًا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ہے حَتّٰی تَوۡفِیۡنَا بِاللّٰہِ وَنُحۡدَہٗ یٰۤاٰیٰہِکُم کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ہماری اور تمہاری دوستی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اگر اُسے مان لے تو بہتر وہ تمہارے اور ہمارے درمیان نفرت و عداوت کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔

اسوہ ابراہیمی

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک عراق میں رہے تکالیف برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا مگر آپ کے پائے اطفال میں مغزش نہ آئی اور آپ توحید خداوندی پر جھکتے رہے۔ آپ کو بات سال تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، ساری قوم دشمن ہو گئی۔ باپ سے دھکے دیکر گھر سے نکال دیا مگر آپ نے ایمان پر کبھی سجدے بازی نہیں کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نذہ کی کرپٹیشن سے فوریہ چھٹاؤ، جب وہ عراق سے نکلے تھے تو پیر واپس نہیں گئے۔ مگر تم یہودی بچوں کی خاطر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر اور کافروں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ قوم باوردی، رشتہ داری، وطن سب ثانوی چیزیں ہیں اور ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں بہت۔ کافروں کے ساتھ عدم و پیمان، یمن دین یا احسان کی بات آگے آ رہی ہے۔ مگر جو لوگ کفر کا برہان اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی یا محبت ہرگز ممکن نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام

کے اسوہ سے یہی بات ملنے آئی ہے۔

پاکیلے
بخشش
کا دُعا

جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے ان سے علیحدہ ہونے وقت اَلَا قَوْلَ رَبُّوْهُ یَعْرِضُ لَیْسَ لَیْسَ بات سے یہ بات ضرور کی تھی لَا تَسْتَغْفِرُوْا لَکُمْ فِیْہِ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دُعا کروں گا۔ اور یہ میری عرضداشت ہوگی وگرنہ وَمَا اَمْلَکُ لَکُمْ مِنَ اللّٰہِ میں دشمنی نہ مگر میں اللہ سے میرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کیونکہ مالک تو اللہ ہے وہ چاہے تو دُعا کر قبول کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔

مفسرین کو کم فرماتے ہیں کہ عداوت اور دشمنی کے باوجود ابراہیم علیہ السلام میں شفقت کا مادہ موجود تھا۔ اور یہ شفقت اس لیے تھی کہ کسی طرح آپ کا باپ ایمان قبول کرے۔ تاہم یہ دُعا بھی محدود طریقہ پر تھی۔ سودہ قریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دُعا مانگنا ایک وعدہ سے کا سبب تھا فَلَمَّا کَتَبْنَا لَہٗ اَنۡہٗ عٰدُوْا لِلّٰہِ تَبٰی اٰمَنَہٗ (آیت ۱۱۳) پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمنی خدا سے تو اس سے بیزارى کا اعلان کر دیا۔ پہلے تو یہ تھی کہ شاید وہ ایمان قبول کرے گا، مگر جب امید بالکل ختم ہو گئی کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے اس سے اعلان برائت کر دیا۔

ابراہیم علیہ السلام کا یہی اسوہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، کسی کافر مشرک باپ، بھائی، بھتیجے یا کسی کے لیے بخشش کی دُعا کرنا بھی جائز نہیں۔ جہاں جس کے لیے دعائیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو دین کے پروردگار کو مخلوبہ کر کے کفر کے پروردگار کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان کو مالی، جسمانی اور دینی ہر طرح کی ازیت پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اگر وہ اہل ایمان پر غالب آجائیں تو دشمنی کا پروردگار حق ادا کرے گا، تو ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا امکان رہ جاتا ہے؟

دُعا ابراہیمی

ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار یہی کہتے ہیں وَبِیۡنَ عَلَیۡکَ نَوَکُلُنَا

ہے ہمارے پروردگار! ہم تیری ہی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اے ایمان اور تمنا
 کی مدد پر ہی بھروسہ کرنے ہیں۔ وَإِلَیْکَ أَسْتَعِیْذُ اور تیری ہی طرف رجوع کرتے
 ہیں وَإِلَیْکَ الْمَصِیْبُ اور سب کچھ تیری ہی طرف پٹ کر آئے ہے۔ یہ بات کھائی جا
 رہی ہے کہ اگر تم نے سکے سے ہجرت کی ہے تو براہیم علیہ السلام نے بھی بابل سے ہجرت کی
 تھی اور پھر انہوں نے کبھی اپنی قوم کی
 طرف رُخ نہیں کیا۔ اب وہی کام تم بھی کرو۔ اب مدینہ کو ہی مستقل ٹھکانا بناؤ۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے اُس وقت تک باپ کے لیے دعا کی جب تک اُن پر حقیقت
 حال واضح نہیں تھی۔ پھر جب معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو گا۔ تو پھر آپ نے
 بخشش کی دعا نہیں کی۔ لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے مشرک والدین یا عزیز و اقارب
 کے لیے بخشش کی دعا کرو کہ اسودہ انبی بھی یہی ہے۔

آپ نے یہ دعا بھی کی۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّبَیْذِیْنِ کَافِرُوْا لَہٗ
 ہمارے پروردگار! ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کا
 تحتہ مشق بن جائیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں۔ بولا کہ غیر!
 ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال کیونکہ آدھ میں پورا آزمائش اور مشکل کام ہے۔
وَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا پروردگار! ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ إِنَّا نَعْتَدُ
الْعِزِّ مِنْ الْحَبِیْکُمْ ہے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔

آج کل مسلمانوں پر بحیثیت مجبوری آزمائش آئی ہوئی ہے۔ جبکہ آزاروں
 کی تیغار ہوئی ہے اُس وقت سے اکثر و بیشتر ممالک کے مسلمان کافروں کے
 تختہ مشق بن چکے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر زیادتیاں سب کے سامنے ہیں۔ برما
 کے دو تین لاکھ مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں ہیں
 فلپائن کے مسلمان بالکل قلیل تعداد میں ہیں مگر سخت مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں
 روسی مسلمان کُٹل کر پٹنے نہ سب کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں تقسیم کے
 بعد ہزاروں مسلم کش فساد ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پناڑ توڑے

مسلمانوں کی
 زبوں حالی

جائے ہیں۔ الغرض! کافر کوئی بھی ہوں الْكَافِرُ مُلْكٌ وَاجِدٌ کے مصداق رہے
مسلمانوں کے خلاف اٹھتے ہیں۔ مسلمان کتنے عرصہ تک انگریزوں کے مصائب جھیلنے
ہے ہیں اور ان کے پیرائے کردہ مصائب آج تک جان نہیں جھوٹی۔ آج پوری دنیا
میں مسلمان مغلوب ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، کوئی آزادانہ حیثیت نہیں۔ ہر جگہ
سپر طاقتوں کا تسلط ہے اور وہ پس ماندہ ملکوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ مگر
یہ سچلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایران، عراق، جناب، افغانستان پر بیرونی طاقت کا
قبضہ جس کے نتیجے میں بیس لاکھ انسان ہلاک اور پچاس لاکھ جلاوطن ہو چکے ہیں
سب سپر طاقتوں کی ریٹہ دوانیوں کا نتیجہ ہے بڑی طاقتوں کو محض اپنا مفاد عزیز
ہے اور وہ چھوٹے ملکوں کو مٹروں کی طرح چلاتے رہتے ہیں آج کی دنیا میں مسلمان
خاص طور پر تختہ مشق بنے ہوئے ہیں جو کہ بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔

فقہ کلام

آخر میں دوبارہ تاکید ہو رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ البتہ تحقیق تھا ایسے لیے ان لوگوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں
میں اچھا نمونہ ہے مگر یہ جس شخص کے لیے لَمَنْ كَانَ يَنْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ جو خدا کی ذات اور قیامت کے دن جزائے عمل کی امید رکھتا ہے۔ اس
کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کے پیروکاروں میں
اچھا نمونہ ہے جس کو لوگ اختیار کر کے اللہ کے نقش قدم پر چل سکتے
ہیں۔ ایسا شخص کفر اور شرک سے ہیزاری کا اعداد کرے گا۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ
کرے گا لہذا وہ اس نور سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو شخص روگردانی
کرے گا۔ اس اسوے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ لَئِيْلٌ لِّجِبْدِ تَرْفَعِ تَعَالَى
بے نیاز اور تعزیر بے والا ہے اس کو کسی کی پروا نہیں ہے روگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ
کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ ایسا شخص خود ہی گھلے میں رہے گا۔

للمتحنة ۶۰

قد سمع الله ۲۸

آیت ۹ تا ۱۰

درس سوم ۳۰

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ
 مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④
 لَا يَنْهٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِقَاتِلُوَكُمْ فِي الدِّينِ
 وَلَمْ يُخْرِجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
 إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑤ إِنَّمَا يَنْهٰكُمْ
 اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ
 مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑥

ترجمہ: امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا سے گا تمہارے درمیان
 اور اُن لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری عداوت ہے
 اُن کی طرف سے دوستی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا
 ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا وہ مہربان ہے ④
 نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں سے جو تم سے
 نہیں لڑے دین کے معاملہ میں اور تمہیں نہیں نکالا تمہارے
 گھروں سے کہ تم اُن سے نیکی کا سلوک کر دو۔ اور ان کے
 ساتھ انصاف کرو، بیشک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے
 انصاف کرنے والوں کو ⑤ ⑥ بہ شک منع کرتا ہے تم
 کو اللہ تعالیٰ اُن لوگوں سے جو تم سے ہیں تم سے دین

کے معاملہ میں اور نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ہے انہوں نے تمہارے نکمے میں اکہ قرآن سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے گا پس یہی لوگ

ہیں **ظالم** ⑨

ربط آیات

حضرت علیہ السلام کے صحابی سے غلطی ہوئی اور اُس نے مسلمانوں کے رائے
مشرکین کو تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سخت
تنبیہ کی کہ —————۔ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے کافروں کے
ساتھ منافقوں کا حکم دیا اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت فرمادی۔ فرمایا اللہ
مکے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح دوستی نہیں ہو سکتی، نہ انہیں اپنا زور بٹا جا سکتا
کیونکہ حبیب بھی انہیں موقع دے گا وہ مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا
کہ وہ اپنے منافقوں اور زبانوں سے اہل ایمان کو اور آپس میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تو یہ
کلام اپنے پیغمبر کی بچوں کی مصلحت کے لیے کہ یہ مگر قیامت واسے دن رشتہ در
اولاد اور مال کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ تمہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ
اختیار کرنا چاہیے۔ جنہوں نے اپنی قوم، برادری حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی بیزاری کو
نہج کر دیا اور فرمایا کہ جب تک تم اللہ و اللہ لا شریک پر ایمان نہیں ڈھونے ہمارے
اور تمہارے درمیان نفرت و بددوستی کی دلچسپی ہے۔ درمیان میں اللہ نے ایمان
کی دُعا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنائے اور کسی آزمائش میں نہ لے
اب آج کے درس میں اللہ نے کافروں سے دوستی نہ کرنے کی حکمت بیان
کی ہے اور اس کے ساتھ ایک قصہ کی پیشین گوئی کی ہے اور ساتھ تو قیامت بھی دلائی ہے
کہ دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ تو نہیں ہے گا۔ خدا تعالیٰ چاہے تو وہ اس دشمنی کو دوستی میں
تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْيَدِيِّں عَادَةً مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی کی فضا پیدا کرے اور وہ تمہارا دوست

کفار سے
دوستی کی
اُمید

بن جائیں۔ مگر جب تک کہ درمیان میں کفر کی دیوار کھڑی ہے، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کے ہی درپے رہتے ہیں۔ اسی حالت میں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ تم اس قانون کی پابندی کرو۔ مگر نا اُمید نہ ہو، شاید کہ تمہارے اور ان کے درمیان التعلقات درست ہوں۔ تعلقات قائم کر دے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعد ایسا ہی ہوا۔ امیر نے بدترین دشمنوں کے دلوں کو بھی پھیر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کوئی شاذ آدمی ہی رہ گیا ہوگا۔ جس نے ایمان قبول نہ کیا۔ اس ضمن میں ابو سفیانؓ کی مثال سامنے ہے وہ کل تک بدترین دشمن تھا مگر آج جانی دشمن چکا تھا۔ مکے کے بعض فغان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اسید بن خلف اور ابو سفیانؓ وغیرہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے مگر جب انہوں نے اور ان کی بیوی ہندہؓ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے حضور! آج سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ مسکینوں و یتیموں کی کوئی گھر نہیں تھا، اور ہماری تمنا ہوتی تھی کہ آپ کو سب زیادہ دولت حاصل ہو۔ مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہے۔ آج ہمیں آپ کا گھر تمام گھروں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہندہ ابھی شریک تھے گا۔ امیر آپ کو فریادِ خلافت کرنے لگا۔ الغرض، امیرِ قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق بعض بدترین دشمن اسلام قبول کرنے کے بدترین دوست بن گئے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو سفیانؓ نے حضور علیہ السلام سے تین چیزوں کی درخواست کی۔ پہلی یہ کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف لڑا تھا۔ اب اجالت دیں کہ اس سے بڑھ کر کافروں کے ساتھ جہاد کیوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ فتنہ مرتدین کے سلسلے میں سب سے بڑے مرتد زکھار کیخلافت ابو سفیانؓ نے ہی جہاد میں کیا، بعد کہ یہ مہم تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے جو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں پیش آیا اور جس میں دشمن کی تعداد دو لاکھ تھی، ابو سفیانؓ اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے اور جہاد میں ایکہ آنکھ بھی شائع ہو چکی تھی۔ مگر اس کے

ابو سفیانؓ کی
درخواست

منع کر لے کر ان لوگوں سے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑے ہیں وَاحْزَنُوا جو کہ تم
 میں دیکھا دیکھو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے وَطَاهَرُوا اعلیٰ درجہ پر
 اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے تو اللہ تمہیں منع کر لے
اِنَّ تَوَلَّوْا فَمَا لَهُمْ کہ ان سے دوستی کرو، یہ عربی کافر اور دشمن خدا، دشمن رسول اور
 دشمن دین ہیں لہذا ان سے کوئی راہ درسم جائز نہیں، مذکورہ آیت جیسے ہی کافروں کو نہیں
 دی جاسکتی، ایسے عربی کافروں کو صدقہ دینا بھی روا نہیں۔ البتہ غیر عربی کافروں کو صدقہ
 کی ادائیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں ہے دی ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوسرا
 احسان بھی کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اسی بناء پر اللہ نے غیر عربی کافر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے
 سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی جنگ میں حصہ لیتا ہے یا کوئی عورت سپاہیوں کی معاون
 ہوتی ہے تو پھر وہ بھی اگر دن رات دشمن ہر گز رہے۔ رہے ہر قسم کے لوگ جو جنگ میں حصہ
 نہ لیتے ہوں، ان کی جان کو کسی امن حاصل ہے بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم
 ہے۔ البتہ جو کافر تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں یا نکالنے میں مدد دیتے ہیں یہاں کہ
 جو غنائم نے عید شکی گھر کے دوسروں کی مدد کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی
 نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔

فرمایا اس حکم کے برخلاف وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو شخص ایسے لوگوں کو طرف
 دوستی کا ہاتھ بٹھائے گا۔ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ
 ظالم شمار ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُهُنَّ مَا أَنْفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩ وَرَنَ فَاَتَكُم شَيْءٌ
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب تمہارے پاس آئیں ایمان والی
عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان کرو۔ اللہ خوب جانتا
ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تم جان لو ان کو کہ وہ
ایماندار ہیں پس نہ پٹاؤ ان کو کافروں کی طرف۔ نہ تو
وہ عورتیں ان (کافروں) کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ (کافر)
ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور ادا کرو ان (کافروں)

کو جو خرچ کیا انہوں نے ۔ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اُن عورتوں سے نکاح کرو جب کہ تم سے دو اُن کو اُن کے سر ۔ اور نہ روک رکھو اپنے پاس ناموس کافر عورتوں کا ۔ اور مانگ لو تم جو خرچ کیا ہے تم نے ۔ اور وہ کافر لوگ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ۔ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان ۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ بلستے والا اور حکمت والا ہے ⑩ اور اگر چلی جائیں تمہاری بیویاں ہیں سے کچھ کافروں کی طرف ، پس تم گرفت کرو تو دو اُن لوگوں کو جن کی بیویاں گنجا ہیں اُس کے مثل جو انہوں سے خرچ کیا ہے ۔ اور دُرد اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ⑪

ربط ایات

گزشتہ درس میں اللہ کے غیر حرب کافروں کے ساتھ احسان کرنے کی بات دی اور حربی کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا ۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آجائے گا تو مسلمان اُسے واپس کر دیں گے ، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی بھاگ جائے گا ۔ تو کفار اُسے واپس نہیں کریں گے ۔ یہ معاہدہ تو مردوں کے لیے تھا مگر جب کچھ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور اُن کے اقربا ان کے پیچھے آئے تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو ٹھہرانے یا واپس کرنے کے متعلق کیا احکام ہیں ؟ شہر کہیں مکہ نے عورتوں کو بھی مردوں پر بھروسہ کیا اور اُن کی واپسی کا مطالبہ کیا کیونکہ معاہدہ میں ایسی کی شرط موجود تھی ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی نہ کوئی شرط عورتوں کے (مردوں) کے لیے تھی اور عورتوں پر یہ شرط عام نہیں ہوتی تھی ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں احکام نازل فرمائے جو ان کے درس میں بیان ہوئے ہیں ۔

وَرِشَادُ مَرَاتِبِ الْاِنْسَانِ هُنَا اِدْجَاءُ كَلِمَةِ الْمَوْفِقِ

مرد و عورتوں کے متعلق تحقیق

مُہاجرَتِ قَامِیَتُوْھُنَّ لَے ایمان والوں! جب تمہارے پاس ہومن مہجرتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا استئذان لے لیا کرو، اور اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ وہ کین حالات میں مکہ سے مدینہ آئی ہیں اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِاِنْھُمْ اَنھُمْ اَسْتِذِنُوْا اللّٰہَ تَعَالٰی تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے مگر تمہارا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے جانچ لو کہ کیا وہ واقعی دین کی خاطر آئی ہیں یا پس پردہ کوئی دوسرا مقصد کا فر ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کر چلی آئی ہو جسے وہ تنگ کرنا جاہلی ہو یا کسی دوسرے شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے آئی ہو یا کسی لالچ کی وجہ سے آگئی ہو۔ تو فرمایا اپنے طریقے پر تحقیق کر لیا کرو کہ ان کا مقصد دین کی محبت ہے۔ یا کوئی اور مقصد ہے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے خود بھی بعض عورتوں سے سوال جواب کیے اور حضرت عمرؓ کو بھی اس کام پر مامور کیا۔

پھر فرمایا کہ تحقیق کرنے کے بعد فَإِنْ صَلَحَتْ مُوْھُنَّ مُؤْمِنَاتٌ اگر مہجرت کرنے والی اس نیکے پر پہنچ کر یہ واقعی سومنہ ہیں اور انہوں نے محض دین کی خاطر ہجرت کی ہے فَکَلَّا تَرْجِعُوْھُنَّ اِلَیْکَ الْکُفْرَ تو پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لانا بلکہ اپنے ہاں یاہ مدینہ لانا لَہُنَّ حِلٌّ لِّہُمْ اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَلَا هُمْ یَحِلُّوْنَ لَہُنَّ اور نہ وہ کافران عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ایمان لائے کے بعد ان عورتوں کا نکاح کافروں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے ہاں اگر خاوند بھی مسلمان ہو جائے یا اس کی توقع ہو تو پھر ایسی عورت اپنے خاوند کی طرف پیٹا دی جائے گی۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے آپ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ مسلمان تھی جب کہ اس کا خاوند ابوالاعلیٰ مشرکین مکہ میں سے تھا۔ حضرت زینبؓ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئیں۔ پھر کئی سال بعد جب خاوند بھی مسلمان ہو کر آگیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی کو خاوند کے پاس جانے کی اجازت دیدی۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔

اس سلسلہ میں مشرک تباہی دارین بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہومن عورت کافر خاوند کو

چھوڑ کر دارالاسلام میں آجائے تو اس کا سابقہ نسلخ تو ختم ہو گیا۔ کیا صحاح ثانی کے لیے اُسے عدت گزارنا پڑے گی یا نہیں؟ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت حائل نہ ہو تو اُسے عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ حائل ہے تو پھر وضع حمل تک عدت پوری کرنا ہوگی۔

اب یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ جب کوئی عورت ایمان لاکر دارالاسلام میں آجائے یا کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر دارالکفر میں چلی جائے تو نکاح ثانی کے لیے ان کے مہر کا کیا حکم ہے، اور جو مہر پانچ خاوندوں کے پاس ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس سب سے میں ائمہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت کافر خاوند کو چھوڑ کر تمھارے پاس آجائے وَأَنْتُمْ مِّنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تو کافروں کو وہ مہر وغیرہ کا خرچہ نہ دے دو جو انہوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کر کے لیا تھا۔ اور پھر اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کہ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا لَيْسَ لَهُنَّ أَجُورٌ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کو نہرا کر دو۔ گویا نکاح ثانی کے لیے تمہیں پھر مہر ادا کرنا ہو گا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مؤمنہ عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے۔
تو لَا نَصْبَ لَهَا بِعَصَائِهَا لَكُمْ وَلَا تُعْرَفُونَ کافروں کے ناموس کو پہننے پس مت
روکو، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد ان کا مرتن آدمی کے ساتھ نکاح خود بخود فسخ ہو گیا ہے
لہذا ان کو رد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ لَمْ يَكُنْ
مَعَكُمْ تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ عَادَ الظُّلُمَاتِ اس کے طلب کرلو۔ اور
کوئی کافر خاوند کی بیوی ایمان لا کر تمہارے پاس آجاتی ہے وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ عَادَ الظُّلُمَاتِ اس کے طلب کرلو۔ اور
سعدہ ہے اگر کوئی عورت ایمان لا کر آگئی ہے تو اس کے کافر خاوند کو اس
کا خراجہ ادا کرو اور اگر عورت سے کوئی عورت مرتد ہو کر دراکھڑی چلی جاتی ہے
تو اس پر کیا گیا خراجہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔

فرمایا: **لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ** یہ اللہ کا حکم ہے تو تمہیں دیا گیا ہے، اور اس

پر شلہ زاد ضروری ہے یَحْكُمُ فِيمَنْ دَخَلَهُ اسی نے قمار سے روک دیا کیا ہے۔ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا اور حکمتوں والا ہے۔

عدم بازیگ
 صورت میں

مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے پابند تھے مگر سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی اس قسم
 کے تبادلہ ہر کے لیے تیار تھے؟ ہو سکتا ہے کہ جو عورت مرتد ہو کر ان کے پاس چلی جسے
 وہ اس کا خرچہ ادا نہ کریں۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ فَازَكَ كُفْرًا
شَيْءٌ مِّنْ ذَوَاتِكَ فَكَفَّ إِلَيْكَ إِنْ كُنْتُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُفْرٍ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کفار کی طرف
 چلی جائیں فَعَاقِبْتُمْ میں تم گرفت کرو یعنی اگر اوہر سے کوئی عورت مسلمان ہو کر
 آجائے جس کا خرچہ تم پر کافروں کو واجب الادا ہو تو اس کو روک لو فَأَتُوا الَّذِينَ
نَهَبْتُمْ أَزْوَاجَهُمْ مِّنْ دُونِ مَا نَفَقْتُمْ عَلَيْهِمْ لَمَّا كَفَرُوا اور اگر وہ جن کی
 بیویاں مرتد ہو کر چلی گئی ہیں اور کافراں کا خرچہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ عَاقِبْتُمْ یعنی گرفت کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم کافروں
 کے خلاف جہاد کرو دروہوں سے حاصل ہوئے والا مال بیت المال میں جمع کرو اور
 پھر اس بیت المال میں سے اس شخص کا خرچہ ادا کرو جو اس نے اپنی مرتد ہو جانے
 والی بیوی پر کیا تھا۔ وَتَعْلُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرنے پر وہ اس کے قوانین کی غلامی
 نہ کرو۔ بلکہ صبح و شام کے ہر قانون کی پابندی کرنا۔ اس شعر سے ڈرو كَذَّبْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ اسی نے اپنے رسول اور کتاب میں نازل
 فرما کر احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس سے ڈرو اور قانون پر عمل نہ کرو

قدسح لله ۲۸

المفتحنة ۶۰

درس پنجم ۵

آیت ۱۳۲۱۲

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُمَاجِعَتِ عَلَى أَنْ
لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا بَاتِينَ بَهْهَاتَيْنِ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْنِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَلَّغْنَ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۳۲
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ
يَكُونُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِغِ الْكَافَرُ مِنَ الْآصَحِبِ
الْقُبُورِ ۝۱۳۳

۱۳۲
۱۳۳

ترجمہ :- اے نبی ! جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت
کرنے کے لیے اس شرط پر کہ وہ نہیں شریک ٹھہریں گی
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ چوری کریں گی ۔ اور نہ وہ
ہکاری کریں گی اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی ۔ اور نہ
وہیں گی وہ بہتان جس کو گھڑیں وہ اپنے ہاتھوں سے اور
پاؤں سے ۔ اور نہ وہ باغی ہو کر کریں گی آپ کی نیکی کے
کام میں ۔ میں آپس میں ان کو بیعت کر میں اور بخشش طلب
کریں ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت
بخشش کرنے والا مہربان ہے ۝۱۳۲ لے ایمان والو ! نہ
دستی کرو اس قوم سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو ہے

تحقیق یابوس ہو گئے ہیں وہ آخرت سے جس طرح کہ کافر
لوگ یابوس ہو گئے ہیں ان لوگوں سے جو قبروں میں جا پڑتے

ہیں (۱۳)

ربطایا

گذشتہ آیات میں اللہ نے ماجر عورتوں کے امتحان کا قانون بیان فرمایا کہ
اگر کوئی عورت کئے سے ہجرت کر کے دین پر اپنے قریبیت کرنے سے پہلے نکاح
اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کر دیکھا واقعی انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے یا
اس سے کوئی دیگر دنیوی مفاد والہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خافہ دل سے ناراض ہو
ہو کر آئی ہوں یا وہ کسی دوسرے شخص کی محبت کی وجہ سے آگئی ہیں لہذا ان کے متعلق
تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اگر قرآن سے معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محض دین کی
خاطر ہجرت پر مجبور ہوئی ہیں تو پھر ان کو اپنی ملک کو اور واپس کافر دین کی طرف
نہ بھیجیں۔

عورتوں کے
لیے بیعت

اب آج کے درس میں اللہ نے عورتوں کی بیعت کی شرائط کا ذکر کیا ہے۔
سورۃ الفتح میں گذر چکا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مگر اب عورتوں سے بیعت لینے کا قانون بیان ہو رہا ہے
اگر عورتیں مذکورہ شرائط پر پورا اتریں گی تو کامیابی سے پہنچ رہیں گی وگرنہ حتمی
بیعت بے سود ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیعت سے متعلق القون الجلیل نامی کتاب
نحر فرمائی ہے جس میں بیعت کی مختلف شرائط اور اس کے کرنے کا طریقہ بیان کیا
گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کرنا کوئی فرض واجب نہیں بلکہ سنت
ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ اور خیر العہد میں بیعت کرنے کا طریقہ
راجح تھا، ہاں اگر کوئی شخص ایمان تمام صفات پروری کرتا ہے مگر کسی کی بیعت
نہیں کرتا تو اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جاسکتا۔

بیعت کے
قواعد

بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک بیعت

بیعت اسلام کلائی تھی۔ یہ وہ بیعت تھی جو کوئی شخص کوئی غیر مذہب پیروں کو اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد بیعت خلافت ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے لوگ احکام الہی کی انجام دہی اور خلیفہ کی پیروی کا اقرار کرتے تھے۔ ہر خلیفہ کے انتخاب پر یہ بیعت ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ایک بیعت بیعت ہجرت ہوتی تھی جس کے ذریعے لوگ اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جہاد کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی حضور علیہ السلام سے فقہی اور سنت کی اتباع کی بیعت بھی ثابت ہے۔ اسی طرح انہی اسلام کی پابندی کرنے کے لیے بیعت بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔

بعض آدمیوں سے بتکار بیعت بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر بن لاکوعؓ کے بارہ آدمی تھے۔ مدینہ کے مقام پر آپ سے تین دلوں بیعت لگئی اور یہ بیعت بھی درست ہے کہ کوئی اقرار کرے کہ میں سنت کا اتباع اور بدعت سے اجتناب کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے بعض عمر بنوں سے جو بیعت لی تھی اُس میں یہ وعدہ بھی شامل تھا اَنْ لَا تُشْرِكُنَّ کہ وہ شرک نہیں کریں گی، یعنی کسی کی عورت پر نہ بن کریں گی، نہ کپڑے پھاڑیں گی اور نہ چہرہ نہیں کریں گی۔ حضور علیہ السلام نے بعض فقہاء جہین سے یہ بیعت بھی لی تھی اَنْ لَا يَسْتَلُوْا اَسَدًا یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ بعض صحابہؓ اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو کر جاتے وقت اگر مائتھ سے چھری وغیرہ گر پڑتی تو کسی کو پرانے کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر پکڑتے تھے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بکلیؓ نے حضور علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں نماز کی پابندی کروں گا اور کواۃ احتیاط سے ادا کروں گا وَالنَّصِيحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اور ہر مسلمان بھائی کے ساتھ غیر خواہی کا سلوک کروں گا۔

احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اس عہد پر بیعت کی اَنْ لَا يَخَافُوْا لَوْمَةً لَا يَجْرُ عَنِ ذِي الشَّرِّ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے وَ اَنْ يَقُوْلُوْا الْحَقَّ اِنْ مَا كَانُوْا

اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں چکی بات ہی کریں گے، خواہ اس کے یہ کتنا بھی خطرہ کرل
 یٹا پٹے۔ نیسے لوگ کسی بڑے سے بڑے جابر کے ساتھ بھی کلمہ حق کہنے سے
 دریغ نہیں کرتے۔

بیعت کی ایک قسم بیعتِ توبہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گنہ میں ملوث
 ہو جائے اور پھر وہ کسی مشورہ پر حق کے پاس جا کر اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے گنہ گنہ
 سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ توبہ بھی درست ہے۔ بہت سے لوگ
 یہ بیعت بھی کرنے میں جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیعت
 بیعتِ تبرک بھی ہے۔ بعض والدین اپنے بچوں کو ملے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں
 حاضر ہو کر عرض کرتے۔ غصے کہ حضور! اے بیعت کرتا ہوں۔ پی علیہ السلام ان سے
 سر پر دستِ شفقت پھر دیتے تھے اور بعض سے تبرک بیعت بھی لے لیتے تھے۔
 حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو سات
 آٹھ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے برکت کے لیے
 ان سے بیعت لی۔ اس قسم کی بیعت بھی حضور علیہ السلام سے لے سکتے ہیں۔ جن
 بزرگانِ دین کے سلسلے میں شامل ہونے کے لیے بھی بیعت کی جاتی ہے۔

شاہ رفیع الدینؒ نے بیعت کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک
 بیعت دسیہ ہے جو کسی سلسلہ میں منسلک ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسری
 قسم کہ بیعت، احکام شرعیات کی پابندی اختیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری
 قسم کی بیعت یہ ہے کہ ان درویشانِ طاعف پر پابندی اختیار کرنے کے لیے
 بیعت طریقت کرتا ہے۔ اور اگر انسان صاحبِ محبت ہو، محنت کر سکتا ہو تو
 وہ مشائخِ عامل کرنے کے لیے جو تقویٰ قسم کی بیعت بیعتِ حقیقت کرتا ہے
 شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان قرابت
 کے بغیر خود بخود درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر وہ قرابت اصولاً درست ہے
 اور اس کی برکت سے قہوں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ طاعتی ہیں جو کا پایا جان، مرشدِ کامل

مرشدِ کامل کے
 اور صفات

جائیں۔ فرماتے ہیں کہ سرشد کامل کے لیے یہی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب لکھ کر اور مذہب دوسرے کا علم رکھتا ہو۔ اس نے رشتہ کے علم حاصل کی ہو، اگر اگر یہ ذہن نہیں آئی تو کہ نہ کہ علم کے پاس ہی بخیر کر اور ان سے سن کر کتاب درست کا علم حاصل کیا ہو۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی ذریعہ سے بھی علم حاصل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست نہیں۔

فرماتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ میں مذہب اور تقویٰ پائے جائیں یعنی وہ فاسق نہ ہو، تقویٰ کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو۔ کہا کرتے ہیں کہ اگر وہ بد مذہب ہو اور عقلی طور پر مہربان ہو۔ یہی شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا سحر میں مبتلا نہ رہتا ہو، اور دنیا سے بے رغبت ہو، اس کے بغیر وہ بیعت کے قابل نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص امر باعبر و منکر نہ ہو، نہ کہ کفر نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نے یہ طریقہ مشائخ اور بزرگوں سے سیکھا ہو، نہ کہ خود بخود پیریں کر بیٹھا گیا ہو۔ یہ پنج شرطیں ہیں۔ اگر یہ کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہے البتہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس قسم کی بیعت کو سنت کو درجہ حاصل ہے۔ اس کی درجے جمعیت سے بچاؤ ہوگا اور فرقہ بندی خراب ہو جائے گی۔ اس میں یہ بیعت کوئی نقص یا عیب نہیں ہے۔

بعض لوگ اپنی ہر شکل و صورت سے ترچھے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ مگر وہ حقیقت سے خالی برتتے ہیں، ربوبی صاحب نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے:

نہے بنا ایمیں آدمہ روئے جہست

پس ہر دست نہاید داد دست

بعض لوگ انسانانہ طریقوں ہوتے ہیں، لہذا جو سوچے سمجھے ہر گئی کے فرقہ میں پناہ دے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن چاہیے کہ بیعت کا تہ میں مذکورہ، نہ ششہ، نہ پانی، نہ

ہیں یا نہیں۔ ایسے بیعت کنندہ سے اجتناب کرنا چاہیے جو محض دوسرے باطلہ اور
بہداشت انجام دینے کی تلقین کرتا ہو۔

نافی بیعت
پیر

آج تو اس خطا کا زمانہ ہے۔ نویں صدی کے بزرگ خواجہ عبدالقدوس گنگوہیؒ نے
اپنے مکتوبات میں اپنے دور کا شکوہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ہیات ہیات امروز بہ
روزہ است کہ جہاں نہ پیری و سریری چرشدہ و ایچ خبر مسلمانان نیست "افسوس!
آج ہمارا زمانہ کتنا برا ہے کہ جہاں پیری و سریری سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمان کی کسی کو
خبر نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایمان، اسلام اور دین کیا ہے؛ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ
"افسوس! آج ہماری بذلیبی کا یہ عالم ہے کہ پیری و سریری بت پرستی اور خود پرستی
بن چکی ہے اور درویشی فقہ فرشی کا نام بنا ہوا ہے۔ ہم بد نصیب لوگ دغا کریں گے
کہ خدا تعالیٰ ایسی درویشی اور دین فروشتی سے توبہ کی ترغیب دے۔" اول بار مسلمانان
درست کنیم بعد از درویشی، یعنی پہلے ہم اسلام اور مسلمانان تو درست کریں، درویشی اور
پیری و سریری کو بعد کی بات ہے؛ اس وقت جتنی گدیاں اور پیر ہیں ان میں سے اکثر
غلات شرع کام کھاتے ہیں، فاسق، فاجر ہیں، شرک اور بت پرستی کا نام انجام دیتے ہیں اور
دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً بیعت کے لائق نہیں۔ ان سے
بیعت کرنے میں فائدے کی بجائے انا نقصان ہوگا۔

عمر قزل کی
بیعت کے
لیے شرائط

اب آج کی پہلی آیت میں عمر قزل کی بیعت سے متعلق شرائط کا ذکر ہے ارشاد
ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُغَيِّرُ إِرَافًا جَاءَكَ لَئِىَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ
جَبَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْرَأَتْ أَفْئِدُهُنَّ لِيَغَيِّرَ لَكَ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْرَأَتْ أَفْئِدُهُنَّ
لِيَغَيِّرَ لَكَ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْرَأَتْ أَفْئِدُهُنَّ
یعنی وہ نہ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ صفات میں اور نہ افعال
میں گویا کسی طرح کا بھی شرک نہیں کریں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وَلَا يَسْتَرْفِعُنَّ
اور وہ پوری نہیں کریں گی وَلَا يَنْتَبِهْنَ اور بے کاری نہیں کریں گی وَلَا يَعْتَلْنَ
أَوْزَارَهُنَّ اور اپنی اور لاد کو قفل نہیں کریں گی۔ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ اپنا بھروسہ

کو عار کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتے تھے اور بعض خضر کے ڈر سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ تم خود رازق بن رہے ہو حالانکہ ہم ان بچوں کو بھی پوزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بہر حال اس قسم کا ظلم بھی ہوتا رہا ہے جسے بیعت کی شرائط میں داخل کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس شرط پر بھی بیعت کریں وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهٖمَا يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا وَارْجُلَيْهِمَا اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہتھان نہ باندھیں گی۔ مطلب یہ کہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے خاندانوں کی طرف منسوب نہیں کریں گی۔ اس ہتھان میں جھوٹی قسم، جھوٹا دعویٰ اور جھوٹا الزام بھی آجاتا ہے۔ اس کے علاوہ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِيْ مَعْرُوفٍ وہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فرمایا اگر بیعت کے لیے آنے والی عورتیں ان شرائط پر پوری اترتی ہوں فَبَايَعْنِيْ اَوْ لَا اَبَايَعْنِيْ ان سے بیعت کریں۔

مفسرین اس آخری شرط پر کلام کرتے ہیں کہ اللہ نے معروف یعنی نیکی کے کام میں نافرمانی نہ کرنے کے شرط رکھ دیوں لگائی ہے جب کہ اللہ کا نبی تو ہمیشہ نیکی کا حکم ہی دیتا ہے اور کبھی برائی یا غلط بات کی دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا نبی کبھی غلط کام کا حکم نہیں دیتا۔ مگر یہ شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ کوئی شخص اس کو غلط اطاعت کے لیے بہانہ نہ بنا سکے۔ عام طور پر لوگ امر اور مصلحت اور مطلق العنان لوگوں کی غلط کام میں اطاعت کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ امر جیسی تھی یا ہم مجبور تھے اور اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اللہ نے معروف کی شرط لگا کر غلط کام میں اطاعت کی دوزخ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ جب اللہ کے معصوم نبی اور افضل البشر کا اتباع بھی صرف نیکی کے کام میں ہو سکتا ہے تو کسی عام انسان کی برائی کے کام میں اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بادشاہ، خلیفہ، حاکم، امیر یا استاد کسی خلاف شرع کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ لَوْ اَنَّ اَطَاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ اور اطاعت تو نیکی کے کام میں ہی ہو سکتی ہے۔ وَاِذَا اُمِرَ

بَعْضِیَّةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا بَصَارَةَ اور جب کسی گناہ یا فحش کا حکم دیا جائے گا تو نہ اس کو سنا اور نہ اس کی اطاعت کرو۔

عورتوں سے بیعت کا طریقہ

فرمایا اگر ان شرائط پر عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو بیعت کر لیں مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرتد اپنے مرتد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مگر عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے اس المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیعت کے لیے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایک عورت نے مصافحہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ میری بات ایک عورت یا سورتوں کے لیے کیساں ہے میں جو بات زبان سے کرتا ہوں اس کی پابندی کرو، یہی کافی ہے۔ ہاں اگر تبرک کہ یہ صریح ہی کچھ کرنا تو کسی بدن میں پانی ڈال کر بیعت لینے والا اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے۔ اور پھر اسی پانی میں عورت بھی ہاتھ ڈالے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑے لے کر اسی کا ایک کنارہ پیر کچڑے اور دوسرا کنارہ عورت کچڑے۔

فرمایا آپ ایسی خواہشمند عورتوں سے بیعت بھی سائلیں وَلَا تُدْعُوا لَهَا وَاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنَّ تُغْفِرَ لَهَا اور کہتا ہوں کہ یہ معاف فرمے اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کو پذیرائی بخشنے گا۔

مفسرین علیہم السلام سے روایت کی ممانعت

جو مضمون سورۃ کی ابتدا میں بیان کیا گیا تھا اب آخر میں اُسی کو دہرایا جا رہا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا قَوْلَ عَصِیْبِ اللَّهِ عَلَیْہِمْ اے ایمان والو! نہ درستی کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ ناراض ہوا۔ یہ حکم خاص لوگوں پر دینے کے اظہار میں آیا اور یہودیوں کے لیے ہے۔ ان پر اللہ کا غضب ہوا اس لیے سورۃ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے مولا کہ عیم! ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اور نہ ان لوگوں کی راہ پر بغیر اے مضمون

عَلَيْكُمْ سَلَامٌ جَنِّ بِتِرَاغْضِبِ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم متضروب علیہ لوگوں سے دوستی
 کر دو گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح تم پر بھی ناراض ہو گا۔ اس کے علاوہ متعلق کفر اور
 شرک میں خدا تعالیٰ کی نازش کی کا باعث ہے۔

فَرِیَا اِنَّ لَوُكُلٍ کَامَالٍ یٰہِیَہُ قَدْ یَحْسِبُوْنَ مِنَ الْاٰخِرَةِ کَمَا یَحْسِبُ لُکْھَا
 مِنْ اَصْغَبِ الْقُبُوْرِ کہ یہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کافر
 لوگ قبروں میں جا پڑنے والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کافروں کی
 دوبارہ زندگی اور جزائے عمل سے مایوس ہیں کہ نہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ
 ان کا حساب کتاب ہو گا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خود بھی دوبارہ نہیں اٹھیں گے
 اور نہ کوئی جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ یہودی مابلی علم تھے اور آخرت کا تصور بھی رکھتے
 تھے مگر فاضل ہو کر وہ بھی کافروں کی طرح ہی ہو گئے۔ آج کے دور میں اکثر و بیشتر مسلمانوں
 کی حالت بھی یہی ہے۔ آخرت کے بارے میں ان پر بھی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ وہ
 کوئی کام پوسے یقین کے ساتھ نہیں کرتے کہ یا کہ انیس حساب کتاب کے لیے اللہ
 کے حضور پیش ہی نہیں ہوں۔

سورة
الصّٰف
مكّٰ

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدِيْنَةُ مَكِّيَّةٌ فِي الرَّجْعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَكْعَتَيْنِ
سورة الصف مدنی ہے اور یہ پڑھ کر آئین میں اور اس میں دو رکوع ہیں

يُنْسِمُ لِلَّهِ تَرْخُصًا لِرَجْعِهِ
شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مجھ کو صبر مان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَمْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا ۚ كَاٰنَهُمْ
بَنِيَّانٌ مَّرْصُوعٌ ④

ترجمہ: پاک بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو
کچھ تمہی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور
وہ زبردست اور حکمت والا ہے ① اے ایمان والو!
کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو کہتے میں ② بُری
ہے نفرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ بات
کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کہتے ③ بیشک اللہ تعالیٰ

پند کرتا ہے اُن لوگوں کو جو لڑتے ہیں اُن کے ساتھ
میں صفت: بندہ کہ گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی مضبوط

دیوار ہیں (۷)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الصّٰف ہے جو اس کی چوتھی آیت میں آکر
لفظ الصّٰف سے شروع ہے۔ صفت قطار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورۃ میں
جہاد کے لیے صفت بندی کا ذکر ہے، لہذا اس سورۃ کا نام الصّٰف رکھا گیا ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فی زندگی میں یہ سورۃ — سورۃ تغابن کے بعد نازل
ہوئی حالانکہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ اُن سے پہلے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ
کی چودہ آیات اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۲۲۱ الفاظ اور ۵۲۶ حروف پر مشتمل ہے
گذشتہ سورۃ الممتحنہ میں خدا، اُن کے رسول، اُن کے دین اور اُن کی طرف
سے آکر پروگرام کے دشمنوں سے دوستی کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس واقعہ کا پس منظر
یہ ہے کہ ایک صحابی رسول سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اُن نے اپنے یوں بچوں کی مخالفت
کی خاطر کفار سے کوٹھلانا لے کر ان سے آگاہ کر سنے کی کوشش کی تھی۔ اُس نے
اس ضمن میں سخت تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر
انہیں کبھی تم پر تسلط حاصل ہو گیا تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کی سزا دینے میں کوئی
کسر نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا غیر حربی کافروں سے تو احسان کیا جاسکتا ہے۔ مگر وہ
حربی کا جو تمہیں ہجرت پر مجبور کرتے ہیں اُن کے ساتھ کسی طرح بھی دوستی نہیں
ہو سکتی۔ اب اس سورۃ میں ایک قدم اور بڑھ کر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسلام کے پروگرام کی مخالفت کرتے
ہیں۔ اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں اُن کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ تاکہ
اس فتنہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ گویا اس سورۃ میں جانہادی اور سرفروشی
کا حکم دیا گیا ہے۔

سورۃ کا آغاز توحید کے بیان سے ہوتا ہے جو دین کی بنیاد ہے اور

نام اور کوٹھ

سالجہ سرف
کے ساتھ
ربط

توحید

جس کے ذریعے انسانی فکر صحیح ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو جتنی نصیب بے قراری ہے۔ اگر توحید میں کوئی غلط واقع ہو جائے تو انسان کا کوئی عمل اور کوئی نیکی قابل اعتماد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَسْجِدٌ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ یعنی پاکی بیان کرتی ہے جو مخلوق بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تیسرے کا معنی تفسیر یہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک، کفر و کفریہ عیب اور احتیاج سے پاک ہے، وغیرہ۔ شرک، کفر کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جب ہم لفظ اللہ کو لیتے ہیں تو اس میں ہر ساری حقیقت آجاتی ہے۔ علم عقائد دوسرے سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے مراد ایک ایسی ذات ہے، جو الہی، ابدی قائم اور دائم ہے۔ اس کا وجود بزمانہ ہے اور وہ تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے سُبْحَانَ اللّٰهِ کہتا ہے یا مَسْجِدٌ لِلّٰهِ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ذات خداوندی تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ خدا کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کوئی اللہ کی ذات میں شریک بنا تا ہے، کوئی صفات میں، کوئی عبادت میں، کوئی نذر و نیاز میں، کوئی نام رکھنے میں، کوئی دہائی پینے میں، کوئی پکارتے میں، کوئی انتہائی تعظیم کر کے میں۔ یہ سب کفر اور شرک کی باتیں ہیں۔ کسی مخلوق کے سامنے ایسی تعظیم کرنا جو صرف خداوند قدوس کے لائق ہے، ہر طرح شرک ہے۔ دنیا میں شرک کی مختلف قسمیں رائج ہیں۔ اللہ نے سورۃ الانعام میں ان تمام قسموں کو بیان کر دیا ہے۔ کبھی مال میں شرک، کبھی اکبری افعال میں اور کبھی عقائد میں۔ خدا تعالیٰ کی صفات مختصہ کو مخلوق میں ثابت کر کے لوگ مشرک بن جاتے ہیں لہذا شرک کی ہر قسم سے بیزاری کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ پچھلی سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا یہ اعلان گنہگار ہے اِنَّ بَيْنَ اَنَا وَكَفَرٍ وَبَيْنَ اَنَا وَدِينِ

وَمِنْ ذَوْنِ اللَّهِ (المؤمنہ - ۴) ہم قسم سے بھی بیزار ہیں، اور ان سے بھی حق کی قسم لے کر
کے سوا پرستش کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ بیزار ہی اس وقت تک قائم ہے گا حتیٰ
تَوُفُّنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ یہاں تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔

سید ابراہیم علی

فرمایا کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح یعنی تہذیبہ بیان کرتی ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شجر، حجر، سمائی کمرے، جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ مخلوق کی ہر شے خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ البتہ انسانوں میں آگہ و نگہ وہ بن جلتے ہیں ان میں سے ایک گمراہ تو دوسری اشیاء کی طرح تہذیبہ بیان کرتا ہے جب کہ دوسرا گمراہ مشرک کہنے لگتا ہے۔ تسبیح لسان حال سے بھی ہوتی ہے۔ اور زبانِ قال سے بھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی وضع اور شکل و صورت اور اس کا کام بتلاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کے ساتھ کسی چیز میں کہ کوئی شریک نہیں ارض و سما کی ہر چیز کی حالت ہی بنا رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے قرآن نے اس بات کی تصریح کر دی ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ** وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُمْ هَؤُلَاءِ تَسْبِيحَهُمْ ذَٰلِكَ اسْمُهُ (۴۲۰) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے تو انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تہذیبہ بیان کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا مشرک نہ کریں۔ غرضیکہ اس سورۃ کی ابتداء میں یہی اصول سمجھا گیا ہے **فَرَمَّا وَهُوَ يُعْزِزُ الْعِلْمُ** وہ خدا تعالیٰ ذمہ و دست اور غالب ہے ۔

کمال قدرت اور کمال قربت کا مالک ہے، اور اُس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے۔ ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے سیارے تک اُس نے ہر چیز کمال حکمت اور خاص مصلحت کے ساتھ قائم کر رکھی ہے۔ جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں۔ سورۃ المائد میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قَادِجِجِ الْبَصَرِ هَذِهِ تِلْكَ اَمْثَلُ (آیت - ۳) آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو مگر تم اُس میں کوئی نقص یا عیب نہیں پاؤ گے۔ یہ اس کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک

خداوند تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔

شانِ نزول

آگے سورۃ کا اصل موضوع اگر ملے یعنی خدا کے دشمنوں سے دوستی کی نہایت اٹن کے ساتھ جواب دہ کرنے کا حکم۔ اس سورۃ مبارکہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہؓ میں سلام و رعایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم بعض صحابہؓ بیٹھے تھے اور آپؐ میں باتیں کر رہے تھے، کاش کہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کسی شخص کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہ بھیج سکتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ان آدمیوں کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تم نے یہ بات سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپؐ نے یہ ساری سورۃ اُن کو سنائی جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے دُشمن سے پیوندِ علیہ عملِ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

قرآنِ فعل
کا تضاد

بعض فرماتے ہیں کہ جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اجازت دے دیں تو ہم دشمنوں کے خلاف جہاد کریں۔ پھر جب جہاد کی فرجیت کا حکم نازل ہوا تو بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی لہذا اللہ نے اُس کی سخت مذمت بیان کی۔ چنانچہ یہاں اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر انسان کوئی دعویٰ کرے اور پھر اس پر پورا نہ آئے تو یہ بہت بُری بات ہے جو کہ قابلِ مذمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کہتے مَقَاتِلُكُمْ اُن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کے نزدیک یہ بات باعثِ نفرت ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو خود نہیں کرتے۔ جب ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اُس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اگر جہاد کرنے کی خواہش ظاہر کیے پھر نہ دلی نہ رکھا حقیقت میں قوی و فعل کا یہ تضاد منافقت کی علامت ہے۔ اس بات کا مفصل ذکر آگے سورۃ المنافقون میں آئے گا۔ چنانچہ علیٰ منافق جو دنیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں وہ اسی تضاد کا شکار ہوتے ہیں۔ انصاف سے دیکھا جائے

تو ہم اسلام کے دعوے پر عملی منافق ہیں۔ کوئی اکادمی آدمی اس فہرست میں نہ آتا ہرگز نہ
 مجموعی طور پر ہمارے میں حاکمیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے منافق کی یہ علامت بیان فرمائی
 ہے اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جب وہ بات کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اس کا عمل
 اس کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کی پالیسیاں، ان کے بیانات، تقریریں
 شجریں ان کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں۔ جن چیزوں کا یہ ایگینڈا کیا جاتا ہے
 ان کا تو نام و نشان بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ملتا۔ سب زبانی کلامی بات ہے،
 عمل کچھ بھی نہیں۔ اجتماعی کام سارے منافقت پر مبنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ غربت ختم
 کر دیں گے، تعلیم عام کر دیں گے، ٹی بی ختم کر دیں گے مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں
 کرتے۔ غربت اسی طرح ہے بلکہ بڑھ رہی ہے، ایسے مذکاری عام ہے، ہنگاموں
 کا نظام نافذ ہے۔ سکولوں، کالجوں میں داخلے نہیں ملتے، بھلا ان کے دعووں
 کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ زبانی باتیں کرتے ہیں، عمل ثبوت کوئی نہیں پیش
 کرتے۔ حدود آرڈیننس تو جاری ہو گیا۔ مگر اغوا، بدکاری اور بے حیائی تو اسی طرح
 ہے۔ کیا جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا لوگ آرام کی بندھ سوتے ہیں؟ کیا دین دیہاتوں
 کے نہیں پڑے ہیں۔ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر تمہارے دعوے کہاں گئے
 جن میں کہتے ہو کہ ملک کو امن و امان کا گورہ بنا دیں گے۔ ایسے روزگاری ختم ہو
 جائے گی، کوئی سچا تعلیم کے بغیر نہیں ہے گا اور ہر مریض کو علاج معلجے کی
 صورتیں حاصل ہوں گی۔ یہی تضاد بیانی ہے اور اسی کا نام منافقت ہے۔ جو
 ہر فرد میں پائی جاتی ہے اور بحیثیت مجموعی ہر جماعت اور ہر حکومت میں عیاں ہے
 اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟

منافقت سے تکالیف دور نہیں ہوتیں بلکہ مصائب کا علاج پچائی کے
 ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تضاد بیانی غیر مسلم اقوام میں تو ہے ہی، روس، امریکہ، جاپان،
 جرمنی، برطانیہ، فرانس سب تضاد بیانی کا شکار ہیں، نہ کوئی کافر اس سے بچا ہوا
 ہے، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ دہریہ اور نہ مسلمان۔ سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے

تاجر ہوں یا صنعت کار، ملازم پیشہ لوگ ہوں یا مزدور سب اس بیماری میں مبتلا ہیں۔
اعلان کرتے ہیں کہ رشوت کا قلع قمع کر دیں گے مگر کب؟ کوئی کام رشوت کے بغیر
انجام نہیں پایا۔ کوئی ترجیحوری سے اس صنعت میں گرفتار ہے اور کوئی اپنے اختیار
اور ارادے سے اس دھندے میں لگا ہوا ہے۔ لغرض! اللہ نے فرمایا کہ اے
ایمان والو! جو کہتے ہو وہ کہتے کیوں نہیں۔ یہ قضا دینی اللہ کے ہاں محنت و فکر
والی بات ہے۔

صفت بندی
کی اہمیت

آگے اللہ نے جہاد کے ضمن میں صفت بندی کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ يَجِبُ أَكْذِبُ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا
بِشَاكِ اللَّهِ تَعَالَى اُن لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اُس کی راہ میں صفت بانڈھ کر لڑتے
ہیں اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے كَأَنَّهُمْ بِلَيَالٍ شَرِيفَةٍ
گوئی کہ وہ سپرہ چلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ مضبوط دیوار وہ ہوتی ہے جو اینٹ
بیمٹ، پتھر وغیرہ سے بنائی جائے اور جس میں کوئی رخسہ نہ ہو۔ ایک اینٹ دوسری
کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چنسی ہوئی ہو تو مجاہدین کی صفیں بھی ایسی ہی مضبوط
ہونی چاہئیں جن میں کوئی رخسہ نہ ہو اور وہ دشمن کا ڈرٹ کرتے بلکہ کر سکیں۔

صفت بندی سے متعلق حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور
علیہ السلام نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَصْطَلِحُ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ یعنی پسندیدگی
کی نگاہ سے دیکھتا ہے اُس شخص کو جو رست کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے
جب کہ باقی لوگ سو رہے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے صفت بندی کرنے
والوں کو بھی استعانت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان ایمان والوں کو بھی پسندیدگی
کی نظر سے دیکھتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں صفت بندی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام
کا یہ بھی فرمان ہے کہ دو مواقع کی صفیں اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک
نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ نظم و نسق
کو برقرار رکھنا چاہیے اور کسی بدظنی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام میں

جنگ میں مجاہدین کی صفیں اور مسجد میں نمازیوں کی صفیں خود میدی فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن باقی نہ رہے۔

صفت بندی کے عنوان سے دراصل نظم و نسق کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان فی زندگی کے تمام کام نظم و ضبط کے ساتھ انجام پانے چاہئیں، یہاں پر جبار کے یہ صفت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے تاکہ دشمن کا ڈسٹ کر مقابلہ کیا جاسکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفت باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَلَّوْا أَرَاغَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤

ترجمہ:- اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
اے میری قوم کے لوگو! مجھے تم کیوں نہنے ہو کہلاؤ
تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سے۔
یہ جس جب وہ ڈیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو
ٹھیک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو
نافرمانی کرنے والی ہو ⑤

اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و تنزیہ کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان سے
فرمایا کہ ان کی زندگی میں قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسی بات
نہ کریں جس پر خود عمل پیرا نہ ہوں یہ بات اللہ کے نزدیک بہت ہی بری اور مفسد
ہے۔ سچے ایمانداروں کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو منافقوں کی روش ہے
اس کے بعد اللہ نے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا ذکر کیا اور اس کو احبابِ اعمال
یعنی پسندیدہ کام بتلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے سب سے بہتر
جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

ربط آیت

اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون دین کی خاطر جانی و مالی قربانی پیش
کرنا ہے۔ پچھلی سورۃ میں دشمنانِ خدا، دشمنانِ رسول، دشمنانِ کتاب اور دشمنانِ
دین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور اس سورۃ میں اللہ کی راہ میں

جہاد کی اہمیت

سے بھی زیادہ مشکبہ تھی جس وقت فرعون مرق ہو رہا تھا تو اس نے ایمان لانے کی کوشش کی۔ اور کہنے لگا۔ اَمَلْتُ بِہِ بَنُوٓاۤیۡسَۃِۤیۡلَ وَاَنَا مِمَّنِ الْمُتَّبِعِیۡنَ (یونس - ۹۰) یعنی میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا اور میں فرمانبرداروں میں ہوں مگر اللہ نے فرمایا اَلْکُفٰرُ وَقَدْ نَعٰیصٰتُ قَبْلُ وَکُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِیۡنَ (آیت - ۹۱) اب ایمان لاتے ہو ساری عمر تو نافرمانی اور غلطی کر رہے تھے اور اب جب کہ موت کے فرشتے نظر آئے اور عذاب کا پردہ اٹھ گیا تو ایمان لاتے ہو اب یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔

قریش مکہ کا غرور و تکبر بھی اس سے کم نہیں تھا۔ جنگ بدر میں ابو جہل کو درو نو جوانوں نے قتل کر دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس کی گردن اٹارنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اس عالم میں بھی ابو جہل کا غرور اس درجہ کا تھا کہ کہنے لگا کہ تو تو بڑی ادبچی لکھاٹی پر چڑھ گیا ہے وہ بد بخت کہہ رہا تھا کاش کہ کرن کاش کاش بھگے قتل نہ کرتا۔ کوئی بُری حیثیت کا آدمی مجھے حسرت نہ رہتی۔

کسری کا غرور

حضور علیہ السلام کو کسری جیسی سپر طاقت کے ساتھ بھی واسطہ پڑا۔ اس کے غرور و تکبر کے اظہار کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سرحد کے قریب مختلف بادشاہوں کو بذریعہ خطوط اسلام کی دعوت دی۔ ان میں ایک خط کسری ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف تھا۔ جب یہ خط حضرت عبداللہؓ ابن حذافہؓ نے بادشاہ کو پیش کیا تو وہ پڑھ کر غصے میں آگیا اور خط کو پھاڑ دیا، کہنے لگا، اب مغرب کے بدو بھی ہمیں دعوت نامے بھیجے گئے ہیں ہم ہزاروں سال پرانی بادشاہی کے مالک ہیں۔ بھلا یہ ہمیں کیا دعوت دیں گے؟ اس بد بخت نے حضرت عبداللہؓ کی تذلیل کی حتیٰ کہ ان کے سر پر می کا ٹوکھ لگا دیا۔ آپ بڑے ذہین آدمی تھے، جب اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان کو خوشخبری دی کہ دیکھو لو کسریؓ نے ایران کی سرزمین خود میرے سر پر رکھ دی ہے

پھر جب اس واقعہ کی اطلاع حضور علیہ السلام کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے خد کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دے گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ہی وہ آپس میں لڑنے لگے اور یہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پھر حضرت عمرؓ کے زمانے میں یہ سلطنت مکمل طور پر فتح ہو گئی۔ یہ جو سی مذہب کہتے تھے۔ جن میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔

بنی اسرائیل یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام میں ایک بڑی خیراتی یہ تھی کہ وہ اپنے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے بلکہ مال شہوں سے کام لیتے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کے سرخ کے لیے ان سے کہا کہ ایک گلے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگاؤ تو وہ تمہیں اپنے قاتل کی نشت بھی کر دے گا۔ مگر بنی اسرائیل نے طرح طرح کی جھجٹ بازی کی۔ پہلے کہنے لگے کہ لے موسیٰ! کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ جب انہوں نے یقین دلایا کہ یہ مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے تو کہنے لگے بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا رنگ کیا ہو، وغیرہ۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ لے موسیٰ! ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ قوم عیٰ نقور و مان موجود ہے لہذا فاذا ذهب انت و ذریک ففان کلامنا اناھنا قعود (المائدہ ۲۴) تو اور تیرا رب جاکر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔

ان کی ایک بہت بڑی خصیصہ یہ بھی تھی کہ وہ شر کے کلام میں تخریفات کرتے تھے۔ مثلاً سورۃ النساء آیت ۴۶ میں موجود ہے جَحْرُ قَوْلٍ لِّحٰکِمٍ عَنْ مَّقَاضِعِهِ وَیَقُولُوْنَ سَمِعْنَا وَنَعِیْنَا یہ دو کلمات کو ان کے مقاصد سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے مگر مانا نہیں۔

جب اسرائیلی فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جس کی ہم پابندی کریں۔ اللہ

نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ چالیس دن کوہ طور پر اعتکاف کرو تو تمہیں کتابِ عہد کی عطا
 کیگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مقدرہ مدت پوری کر لی تو اشر نے قرأت جیسی ضخیم اثن
 کتاب عطا فرمائی جس میں حلت و حرمت وغیرہ کے تمام قوانین موجود تھے۔ جب یہ
 کتاب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو پیش کی تو وہ اسی میں مندرج احکام کی تعمیل میں پس پیش
 کرنے لگے۔ جی کہ ایک موقع پر اشر نے فرمایا: وَرَفَعْنَا قُورْقُورًا لِّكُلِّ نَبِيٍّ کہ ہم نے
 تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس
 کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہو نا ہے، اس کو سنو۔ مگر وہ کہنے لگے
 کہ ہم نے تم کو کیا ہے مگر اتنے نہیں (البقرہ ۹۲)

الغرض اپنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اشر نے فرمایا: وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ غَاسِقَةً (المائدہ ۱۳) ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر یہی غمنا
 بڑھتے بڑھتے ان کی نگاہی کا ذریعہ بن گئی اور وہ مقصوب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے
 بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے ہزاروں نبی آئے۔ مگر انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ
 بھی دیا ہی سلوک کیا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔

قومِ موسیٰ کے برخلاف حضور علیہ السلام کے صحابہؓ کی جان نثاری کے واقعات
 سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ بدر کے موقعہ پر حضور علیہ السلام نے صحابہؓ اور انصار
 دونوں سے خطاب کیا تاکہ جنگ سے متعلق ان کی رائے دریافت کی جا سکے۔ صحابہؓ
 کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور پھر حضرت عمرؓ نے اچھی بات کہی۔ پھر حضرت
 مقداد بن عمروؓ اٹھے اور عرض کیا کہ حضور! اشر نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے، آپ
 اس پر رواں دواں رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ
 بات نہیں کہیں گے۔ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ اے موسیٰ!
 تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تمہیں چھوڑیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 پر صحابہؓ کی
 جان نثاری

حضور علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے کہ لوگو! مجھے مشورہ دو۔ آپ کا اشارہ نصیحت کی طرف تھا۔ چنانچہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا کہ حضور! ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی نصیحتیں کی ہے اور اگر ہی دی ہے کہ جو کچھ آپ نے کر کے ہیں وہ برحق ہے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہر مشکل سے مشکل مہم پیر جانے کے لیے تیار ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر نکل گئی اور آپ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی پے در پے نغزانیوں سے تنگ آنکر ان کا شکوہ بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا يَقُومْ لِمَ تُوذَوْنَ میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو وَقَدْ فَعَلْتُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ آتِيكُمْ بِالْحَقِّ فَمَا تَتْلُوا ان کا بیعت کا قرآن میں اجمال طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَىٰ (احزاب - ۶۹) حضور علیہ السلام کے امتیوں سے خطاب ہے کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔

صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا انسان تھے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کے سامنے کبھی پرہیز نہیں ہوئے تھے۔ اس پر امیر ایلیوں نے پراسیگنہ اکبر، شافع کر دیا کہ آپ کو دُورہ کی بیماری ہے جس میں انسان کے فطے پھول جاتے ہیں۔ کبھی ان میں پانی بھر جاتا ہے اور کبھی چربی آجاتی ہے جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ وہ توحید پروری

کی وجہ سے ہمیشہ بارہ نہاتے رہتے تھے۔ تاہم قَبْرُہُ اللہ صَحَافُ الْکُوفَا (الاحزاب: ۲۶)
 اللہ نے آپ کو اس الزام سے بھی بری کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے برادر زادے
 قارون نے آپ پر بدکاری کا الزام لگایا (الاعیاذ باللہ) مگر اللہ نے اُسی کو ذلیل کیا حتیٰ
 کہ وہ بیع مال و دولت زمین میں دھنس گیا۔ اس قسم کی اذیتیں تھیں جو اس سرسلی
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے رہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو!
 مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

ایسا ہی واقعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی میرٹ میں بھی طاس ہے۔ جنگِ حنین
 کے موقع پر مالی غنیمت تقسیم ہو رہی تھی تو ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول!
 آپ انصاف کریں۔ اس پر آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں انصاف
 نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا۔ خدا کے فرشتے اور خود اللہ تعالیٰ
 بھی مجھے امین سمجھتا ہے مگر تم مجھے غائن سمجھتے ہو۔ کس قدر ظلم کی بات ہے آپ
 نے فرمایا رَحِمَہُ اللہُ مَوْسٰی لَقَدْ اَوْذٰی بِاَکْثَرِہٖ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ
 اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اُن کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی
 گئیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ الغرض! موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم
 مجھے تکلیف دینے ہو حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

بہرحال بنی اسرائیل کی ایذا و سائنوں کی جبرست قَلْعًا اَذْعُوْا جب وہ
 لوگ کج رفتار ہو گئے یعنی ٹیڑھا چلنے لگے اَذْعُوْا اللہ قَلْبُہُمْ تَوَّابٌ اللہ نے
 اُن کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب کوئی شخص کسی بد عملی پر اصرار کرتا ہے۔ تو
 پھر وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ب کوئی انسان
 گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے
 اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ اور اگر اس گناہ پر اصرار کرتا ہے
 تو داغ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ ختم اللہ عَلٰی قَلْبِہِمْ (ابقرہ: ۷) اللہ تعالیٰ
 ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیتا ہے۔ پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں صبح چیز کو

دلوں کی
کج روی

قبل کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی اور انسان نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی گناہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ تم کو تکلیف دہ جمع ہو کہ
 ہی بہاڑ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی خوبی سے چھوٹی نیکی کو ہی حقیر نہ سمجھو۔ اگر مسجد
 سے ایک تنکا اٹا کر باہر پھینک دو تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیکیاں اور برائیاں ساری
 جمع ہوتی رہتی ہیں، ان کو حقیر نہ جانو کیونکہ یہ تم کے چلنے پھرنے کی صورت میں
 نظر آئیں گی۔

بہن! سرریاں نے اپنی کھجوری کی وجہ سے اپنے بی کو ایذا پہنچاٹی تو ان کے دل
 ٹیڑھے ہو گئے اور آج چونکہ صدیاں گزرتے کے باوجود بھی وہ تنگ دل و سیاہ
 باطن ہی ہیں یہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی سرریاں نے بہترین سلوک کیا حتیٰ کہ آپ
 کی جان کے درپے ہو گئے۔ آپ کو دجال کہتے اور منہ پر تھوکتے تھے، پتھر پتھر
 اٹھا کر ترشی کرتے اور گالیاں دیتے تھے۔ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو گئے اور
 ان میں نیکی کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی۔ ایسے لوگ برائیاں لے کر ہی اچھے جہان
 میں جاتے ہیں ان حالات میں اصول یہ ہے وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ
 کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی راہنمائی نہیں کرتا۔ جب تک کوئی شخص کفر، شرک
 فسق، بدعت اور معصیت کو ترک نہیں کرتا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

الصَّف ۶۱

آیت ۶

قد سمح الله ۳۸

در سوم ۳

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَحْيَىٰ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا حَاجَّهُ هُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑥

ترجمہ:- اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے یحییٰ! میں ایک رسول ہوں تمہاری طرف۔ میں تصدیق کرنے والا ہوں جس کی جو میرے آگے ہے تورات۔ اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو آنے والا ہے میرے بعد اور جس کا نام احمد ہے۔ پس جب آئے ان کے پاس وہ کھلی نشانیں لے کر تو کہنے لگے وہ لوگ کہ یہ تو کھلا جادو ہے ⑥

پسے اللہ نے اپنی قزیمہ اور تشریح کا ذکر کیا اور پھر قول اور فعل کے تفصیل کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو کرتے نہیں۔ یہ تو اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل دشمنوں کے ساتھ صفت بستہ ہو کر جنگ کرنا ہے پھر اللہ نے موصی علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا۔ اور ان کی نافرمانی اور عصیت کا شکوہ کیا۔ کہا تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو۔ حالانکہ میں امیر کار ہوں مگر وہ لوگ موصی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے اور ان کو ازینیں پہناتے ہے جس کا نتیجہ

ربہ آیت

یہ ہوا کہ اُن کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے نافرمانوں کو ہریت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ کر کہ اللہ نے آخری رسول کی آخری امت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ قوم ہوسنی جیسے کام کر کے اپنے نبی کو ازیت نہ بیچائیں ورنہ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور دنیا بھی سے محروم ہو جائیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جس میں آپ کے وہ فرائض کو بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ ساہمہ کتب کے صدق ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ آخری نبی کی بنیاد مت سنانے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي كَلِمَةً يُصَدِّقُنِي وَأَوْحِنِي وَأَتِمِّمْ إِلَيَّ رِسَالَاتِكَ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن حکیم میں مسیح علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر ہی خطاب کیا گیا ہے آپ کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو آپ نے کہا يَسْمِعُ أَصْوَابَ بَنَاتٍ اے نبی اسرائیل! یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیائے کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فِي صَاحِبِ عَصَايَ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں کسی چیز کو مٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ مَصِيدًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی عظیم الشان اور برحق کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

پہلا اصول ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اگلے نبی کی زبان سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہے جس کو اللہ نے سورۃ آل عمران میں نازل فرمایا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (آیت ۱۵)

سابقہ کتب کی تصدیق

میں اپنے سے پہلی کتاب توہرات کی تصدیق کرتا ہوں اور بعض چیزیں جو تھامے لیے
حکم قرار دی گئی تھیں انہیں اللہ کے حکم سے حلال قرار دیتا ہوں۔ اسی اصول کے
مطابق اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید سابقہ تمام کتب کا دہرہ کی تصدیق کرتی ہے
اور ان باتوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے جن میں پہلی امتوں نے گڑبڑ کی ہے اور جن
احکام میں تخریفات کی گئی تھیں وہ واضح کرتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہی ہے۔ جو
مابقہ کتب کے مضامین کا محافظ ہے۔

چونکہ بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے
بلکہ انہیں دجال تک کہا، لہذا آپ نے اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں
اللہ کا رسول ہوں ورتوات کا مخالف نہیں بلکہ اس کا مصدق ہوں، لہذا تم میری
مخالفت بلاوجہ کر رہے ہو۔ اپنے رویے پر نظر ثانی کرو اور مجھے تسلیم کر لو۔ بہر حال علیہ السلام
اور آپ کی قوم کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی
طرح تم بھی کہیں اپنے نبی کی مخالفت نہ کرنا چاہئے بلکہ ان سے اچھا سلوک کرنا۔

مسیح علیہ السلام نے دوسری بات یہ کہ وَمَنْ يَشْرِكْ بِي سَوَءٌ يُؤْتِي مِثْرًا
يَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ میں خوشخبری سننے والا ہوں ایک سال کی عمر میں بعد آنے والا
ہے اور جس کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کے دوران یہ دونوں باتیں کہتے
تھے۔ اپنی رسالت کا اعلان کرتے اور اپنے بعد آنے والے اللہ کے رسول کی خوشخبری
چیتے۔ بخاری شریف اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
کہا اِنَّ لِيْ اَسْمًا یعنی میرے کوئی نام ہے۔ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ میں محمد
بھی ہوں اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے گھر والوں کا تجویز کردہ نام محمد ہے
جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا اور میرا نام احمد ہے یعنی خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ
تعریف کرنے والا۔ پھر فرمایا مِثْرًا معنی ہے۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ
کفر کو مٹائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل
میں کوئی اکابر آدمی ہی ایمان اور توحید پر قائم ہو گا۔ وگرنہ ساری دنیا کفر و شرک اور

آخری نبی
کی بشارت

موصیت سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے ان قبائل کو ختم کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صرف پچاس سال کے عرصہ میں دنیا کا نصف زیادہ حصہ اسلام کے زیر تسلط آچکا تھا اور باقی نصف دنیا میں بھی لوگ اسلام سے روشناس ہو چکے تھے۔
غرضیکہ آپ کا نام مسیحی دھڑانے والے اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کے ذریعے کفر و شرک کا قلع قمع کیا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا نام حاشر ہے۔ میرے سامنے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی مختلف اقوام کو آپ کے سامنے جمع کیا، اور قیامت والے دن جب تمام محمود پر فائز ہونے کا وقت آئے گا تو ساری کائنات آپ کے سامنے اکٹھی ہو جائیگی۔ فرمایا میں عاقب یعنی سب سے بعد میں آئے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

دعا خلیلین
اور توحید مہمیا

منا احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا۔ حضور! اپنی نبوت کی ابتداء کے متعلق کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اِنَّ دَعْوَةَ الْاَبْرِ بَرٰهِنٌ یعنی میں اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں آپ نے دعا کی تھی رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ (البقرہ: ۱۲۹) پروردگار! اس امت میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دے۔ یہ اُس وقت کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیاہ زمین میں آباد کیا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری ولادت سے پہلے میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اُن کے پیادے سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی ہے۔ جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ خواب بھی پورا ہوا، اور آپ کے ذریعے سے کفر و شرک کے انھیں صیرے دور ہو گئے اور مشرق و مغرب میں ایمان امد توحید کی روشنی پھیلی۔

انگریز کے زمانے میں یہ صغیر کے مصلیٰ نوں کی حالت بڑی اتر تھی۔ ہر شہرین

آدمی کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے۔ اِنَّ لِّمَثَلِ ذَا دَحْخُلُوْا قَرْيَةٍ اَقْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْنَٰةَ اَهْلِهَا اِزْلَآةً (آیت ۱۴۰) جب ملک کسی بہت بڑے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فتنہ و فساد کا ہمارا گمراہ کرتے ہیں، قتل و مارت ہوتا ہے اور وہاں کے شر فساد کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ برصغیر میں بھی یہ ہی ہوا۔ لوگوں کو سرائے سموت دی گئی، بعض کو کھانے پانی بھیجا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا اور جاہلادیں غلبہ کر لی گئیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا اور ہندوؤں کو آگے لانے کی کوشش کی۔ اس دوران میں پانی پت میں مولانا حالی پیدا ہوئے۔ ۱۲۵۷ھ میں دہلی میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ مولانا قاری عبد الرحمان پانی پتی کے شاگرد تھے جو مولانا شاہ اسحاق محدث و مہربانی کے شاگرد تھے۔ بعد میں مولانا حالی نے بڑی شہرت پائی۔ انہوں نے مسلمانوں کی ذہنی حالی کا ذکر اپنی مشہور زمانہ نظم مرد و خیر اسلام میں کیا۔ یہ نظم مدرس حالی کے نام سے مشہور ہے اس میں آپ نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

ہوئی پہلے آمنہ سے ہوئی

دعا سے خلیل و نور مسیحی

صل انجیل مبرائی زبان میں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا اے لوگو! میں اپنے پروردگار کے پاس جائوں گا۔ اور وہاں سے تمہارے پاس فارقلیط آئے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے گا اور جس کی شریعت دائمی ہوگی۔ فارقلیط احمد کا ہم معنی لفظ ہے یعنی تعریف والا، ستورہ منجات و رضہ تعالیٰ کی بہت تعریف کرنے والا۔ پچھلی صدی تک انجیل میں یہ لفظ موجود تھا۔ مگر آج کل جو محمد، مر جہید اور محمد نامہ قیوم ہے، اس میں سیکر لفظ نکال کر اس کی جگہ پر لگا یا تبصیح کا لفظ لکھ دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فارقلیط کے لفظ سے دین اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی جو عیسائیوں کے لیے قابل مستبوں نہیں لگتا انہوں نے شریعت کو کہے یہ لفظ ہی نکال دیا۔ انجیل میں یہ پیشین گوئی بھی موجود تھی کہ فارقلیط

انجیل میں
تشریفات

دس سترہ قدسیوں کی جماعت کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے گئے گا، چنانچہ فریخ مکہ کے
 ولایت میں گزرتی ہوئی پوری ہوگئی حضور علیہ السلام دس ہزار صحابی کی جماعت کے ساتھ
 مکہ میں داخل ہوئے۔ چونکہ اس سے بھی دین اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی لہذا اعدائے
 نے اس مقام پر بھی دس ہزار کی بجائے سترہ ہزار انجیل میں لاکھوں کا لفظ لکھ دیا ہے۔
 خود قرآن سے ظہار دہا کہ یہ بڑے غلط کار لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کے
 پرانیات میں کوئی نہ کوئی تحریف کر دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عیسائی حضور علیہ السلام
 کو بھی اس طرح نبی تسلیم نہیں کرتے جس طرح یہودی عیسائی علیہ السلام کی نبوت کے
 منکر ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے
 اور کسی ایک کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔

بہر حال مسیح علیہ السلام کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی آمد کی بشارت دیتے تھے۔ مگر ہوا کیا؟ فَإِنَّمَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب
 وہ اللہ کا آخری نبی کھلی نشانیاں لے کر آگیا فَالْقَوْمَ هَذَانِ سَبَّحُوا بِمَنَاجِدِ تو کہنے
 لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جہاں مسیح علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اللہ
 کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ جب مسیح علیہ السلام مسیحت ہوئے تو یہودیوں
 نے اُن کی تکذیب کر دی اور جب حضور خاتم النبیین شریف الائمہؑ آئے تو یہودیوں اور
 عیسائیوں دونوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کی
 بشارت سابقہ کتب میں دی گئی ہے۔ اسی طرح قریش مکہ نے بھی آپ کی رحلت
 کا انکار کیا بلکہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے کبھی کاہن کہا کبھی شاعر
 اور کبھی محبوبؑ اور العبادۃ اللہ کہتے کہ یہ شخص کسی عجبی

غلام سے سیکھ کر آنا ہے اور ہمارے سامنے قرآن بنا کہ پیش کر دیا ہے
 جب انہوں نے شوقِ فقر میں اضعِ معجزہ دیکھا تو کہنے لگے يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ
 (نقصہ ۱۲) یہ تو جلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی جلتا تھا اور آج بھی چل
 رہا ہے۔

الغرض! حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر کہہ کے اہل ایمان کو بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ ان انبیاء کی قوموں کی طرح نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دن بھی سیاہ ہو جائیں اور ہدایت سے ہی محروم ہو جاؤ۔ اس سلسلے کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يَدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ
مُسْتَعِنٌ نُّورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ: اور اُس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اس کو دعوت دی جو یہی ہے اسلام کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں رہ دکھاتا ظالم قوم کو ﴿۴۷﴾ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے مومنوں کی پھونکوں سے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں ﴿۴۸﴾ وہ وہی اللہ کی قیامت ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر، اگرچہ اس کو ناپسند کرتے ہیں مشرک کہہ تے والے ﴿۴۹﴾

پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تاکہ لوگ آپ کے نقش قدم نہ ہوں اللہ کے راستے میں سنے ولی تکالیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں

کہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم سے خطاب اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت کی بشارت کا ذکر ہوا۔ مگر جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ بات خود مسیح علیہ السلام پر بھی صادقی آتی ہے کہ جب انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو جبریل و جال کہا۔ یہ حال اللہ نے منکرین کی سخت نذر سے بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو نیز طے کیا ہے کہ وہ دین حق پر ثابت قدم رہیں۔ خواہ اس راستے میں کتنے بھی مصائب برداشت کرنا پڑیں۔

منجاشی کا
قبول اسلام

جب حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو مشرکین نے صاف انکار کر دیا اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دیں حتیٰ کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں منجاشی والی حبشہ کی طرف روانہ کیا کیونکہ وہ ایک منصف مزاج آدمی تھا۔ چنانچہ تقریباً اسی مردوں اور کچھ عورتوں کا قافلہ حبشہ کی طرف چلا گیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن عفان اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی رقیہ بھی شامل تھیں۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دو آدمیوں عمرو بن ابی سفیان اور عمار بن ولید کو حبشہ بھیجا تاکہ وہاں کے بادشاہ کو بلا چھلا کر مسلمانوں کے اخراج پر آمادہ کیا جاسکے۔ یہ دونوں اشخاص اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ تاہم حضرت عمرو بن العاصؓ کے بعد میں جاں نثاری اسلام میں شامل ہو گئے۔

حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحٰد اور منجاشی لقب تھا۔ جب یہ دونوں منجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس کو سجدہ کیا اور پھر دائیں بائیں بیٹھ کر کہنے لگے کہ ہمارے

کچھ آدمی آپ کی سرزمین میں جھاگ آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا پڑانا دین چھوڑ کر بتائے ہیں
 اختیار کر لیا ہے، لہذا ان کو ہمارے ساتھ اپس کی جلے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ رہا
 ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کے ملک میں فلاں جگہ مقیم ہیں اپنے آدمی بھیج کر بلالیں، چنانچہ
 مسلمانوں کو بلوایا گیا۔ ان کے نمائندہ کے طور پر حضرت جعفرؓ آگے بڑھے مگر نجاشی کو
 سمجھ رہے تھے بغیر دربار میں چلے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے یہاں کے قانون کے مطابق
 مجھے سیدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفرؓ نے کہا اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول
 بھیجا ہے جس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سیدہ رانا نہیں ہے
 اللہ کے اس نبی نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ میں شریکین کے نامزد
 نے کہا کہ بادشاہ! یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے مختلف عقیدہ
 رکھتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا کہ بناؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت
 جعفرؓ نے جواب دیا کہ ہم تو جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق ہی کہتے ہیں
 اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کا کلمہ
 ہیں جس کو اس نے سر زمین کے گریبان میں پھونک کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ گویا وہ خدا کی
 طرف سے ایک روح ہے جو سر زمین کے گریبان میں ڈالی گئی جب کہ سر زمین درمیانہ
 غلی - نجاشی نے یہ بات سن کر زمین سے ایک شکاٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھے دلائل
 اور اللہ کی قسم ہے جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے وہ اس سے
 اس نیک کے برابر بھی بُرہہ کہ نہیں۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفرؓ کو مر جانا کہا اور
 اُس ہستی کو بھی جس کی طرف سے وہ آئے تھے۔ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
 تم نے جس جہتی کا ذکر کیا ہے وہ واقعی خدا کا رسول ہے اور وہ وہی ہے جس کی
 بشارت انجیل میں موجود ہے۔ پچھلے دروس میں گزر چکا ہے قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ
 يَأْتِيَهُ مِنْ بَعْدِ اسْمُكَ أَتَمَّ (آیت ۶) عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم
 یعنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں
 جس کا نام ناسی احمد ہوگا اور یہ وہی ہے یَحْدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُوَ فِي

اِنَّوَلَسُوْا وَاَزَلَّ النَّجْمَیْنَ ذِیْلَ الْعَرَفِ - ۵۷: جس کا نام پہل کتاب توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بہر حال ساری بات سُن کر نہجائشی نے حضرت جعفرؑ اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہ سکتے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اُس نے مشرکین مکہ کے مطالبے کو کچھ وقعت نہ دی اور جو تکالیف انہوں نے بھیجے تھے وہ بھی نہ پس کر دیے۔ اس طرح مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔

نہجائشی معتدل مزاج اور سلیم الفطرت آدمی تھا۔ اُس نے حضرت جعفرؑ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ بادشاہی کا کاروبار میرے ذمے نہ ہوتا تو ان شاء اللہ کی قسم میں اُس پیغمبر کے پاس جاتا، اس کے ہوتے اٹھتا، اس کے پاؤں دھوتا اور اس کو وضو کرنا، پھر کئی سال بعد جب نہجائشی فوت ہوا تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی کہ نہجائشی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے حضور علیہ السلام لوگوں کو بہر عید گاہ کے میدان میں لے گئے اور پھر نہجائشی کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ نہجائشی کی خصوصیت تھی۔ بہر حال نصف مزاج لوگ حق بات کہہ قبول کر سیتے ہیں مگر ظالم قبول نہیں کرتے۔

مشرکین اسلام
کے لیے وحی

آج کی آیات بھی گزشتہ آیات کے ساتھ مربوط ہیں۔ پچھلے درس میں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نبی آخر الزماں کے آنے کی خوشخبری سنائی مگر جب وہ اللہ کا آخری نبی آگیا یا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشریت سے آئے تو لوگوں نے گھٹلا جادو کر کے انکار کر دیا اب یہ مشرکین کی مذمت بیان ہو رہی ہے وَ مَن اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ اُس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس نے استہرہ جھوٹ باندھا وَ هُوَ یَدْعٰی الْحَبَّ اِلَیْهِ سَلَامًا حالانکہ اُسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اُسے یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ پادین ہے جو سارے نبیوں کا دین ہے۔ حضرت نور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر کار بند تھے۔ یہ وہی توحید، عقائد اور ایمانیا صفت ہیں۔ جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ماننے کے لحاظ سے بعض انبیاء کے اردار میں بعض فروعات میں کچھ رد و بدل ہوا، بابے دیگر نہ اصول دین میں تو ساکسے نبی متفق ہیں۔ اللہ

نے سارے نبیوں سے یہی فرمایا ہے اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (۱۸۸)
 کہ یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فرمایا یہ لوگ تو ہمیشہ دھرمی
 خدا اور عیار پر قائم ہیں۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰلِیْنَ اور اللہ تعالیٰ
 بے انصاف قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک کوئی شخص ظلم اور نا انصافی کو ترک
 نہ کرے اسے راہِ راست نصیب نہیں ہو سکتا۔

فَرَا بَنِي يٰسِدُونَ يَلُفُّوْا نُوْرًا اللّٰهُ بِاَفْوَاهِهِمْ يَهْدِي لَوْك يٰسِدُونَ
 مومنین کی پھونکنوں سے اللہ کے نور کو گھیرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ
 اللہ کا دین چار رنگ عالم میں روشنی نہ بھیل سکے بلکہ یہیں ختم ہو جائے اس لیے
 وہ سابقہ کتب پر آتے دلی پیشین گوئیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ
 لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وَاللّٰهُ مَسِيْرُهُ اَمْرٌ
 اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اگرچہ کافر لوگ اس کو
 ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ چنانچہ مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے
 مطابق اللہ نے اپنے دین کو سچل کر دیا۔

علیہ دین
 کی بنا پر

اگلی آیت میں غلبہ دین کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ
 رَسُوْلَكَ بِالْحَقِّ وَدِيْنِ الْحَقِّ اللّٰهُ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے
 رسول کو ہدایت و دینِ حق دے کر بھیجا۔ یہ آیت سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں
 بھی آچکی ہے جو کہ حضور علیہ السلام اور دینِ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے اللہ
 نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ
 كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ تاکہ اسے تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر سکے
 اگرچہ مشرک کرتے ہوئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب
 مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی اور تعلاد بھی بالکل کم تھی۔ ایسی حالت میں اسلام
 کے غلبے کا دعویٰ کرنا نا شانِ خداوندی ہی کے لائق ہے۔ پھر حضور نے ہی معصوم
 اللہ نے دینِ حق کو معروضِ عطا فرمایا اور اس قدر مستوحات حاصل ہوئیں کہ دنیا

کی کوئی طاقت متقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کرتی تھی۔ یہ عمومی غلبہ تھا جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسییت دنیا میں عام تھی۔ کہیں صابیوں کا دین تھا اور کہیں ہندوستان میں بت پرست بھی تھے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو باقی تمام ادیان کی روشنی بے اثر ہو گئی اور اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو عمومی غلبہ حاصل ہو گیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ غلبہ صرف ملک عرب تک محدود رہا، باقی ممالک خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشرق بہ اسلام ہوئے، خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کے اعضاء و جوارح کی مانند تھے جنہوں نے آپ کے مشن کی تکمیل کی۔ خلفائے راشدین کے زمانے کی کاسیا بیاں بھی حضور علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک عام اصول ہے کہ جب کوئی فرج ملک فتح کرتی ہے تو وہ فتح بادشاہ یا خلیفہ کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے جس نے مذکورہ فرج کشی کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والا غلبہ بھی دراصل حضور علیہ السلام اور درین حق کا غلبہ ہی سمجھا جائے گا۔ غرضیکہ اللہ نے دین کے عمومی غلبے کا وعدہ پورا فرما دیا۔

عمومی غلبے کے متعلق مفسرین کرام میں باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور علیہ السلام کی نبوت سے لے کر واقعہ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں تقریباً نصف دنیا پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کو دوبارہ عمومی غلبہ اس وقت حاصل ہو گا: جب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ آپ زمین پر حضور علیہ السلام کے ایک نائب اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام باطل ادیان کو ختم کر دیگا اور صرف دین اسلام ہی باقی رہ جائے گا۔ درمیان میں اس اسلام کو کسیاں غلبہ حاصل نہیں ہے اگرچہ دلیل اور برہان کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا کمزوری آگئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا تسلط قائم نہیں رہا۔ اس سلسلے میں

عمومی غلبے
کیے شرط

تیسری بات مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عمومی غلبہ علامہ کے لیے الشرف سورۃ نور
 میں یہ شرط لکھ دی ہے۔ **يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُ بِي شَيْءٌ** (آیت ۵۵)
 کہ اہل ایمان خالص خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی قسم
 کا شریک نہ کہیں۔ اگر مسلمان یہ شرط پوری کریں گے تو ان کو قاسم اقامہ عالم اور اویان
 پر غلبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب تک مسلمان اس معیار پر قائم ہے ان کو دنیا پر یہی
 غلبہ حاصل رہا۔ مگر جب یہ علی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے عمومی غلبہ سے
 بھی محروم کر دیا۔ مسلمانوں پر نزال آنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ انگریزوں کے عروج کے
 زمانہ میں خلافت کا ڈھانچہ بھی ختم ہو گیا اور دنیا بھر کے مسلمان انتہار کا شکار ہو گئے
 آج وہ غالب ہونے کی بجائے مغلوب اور مہتو ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام کے
 اصولوں کو ترک کر چکے ہیں۔

مولانا عبید اللہ مسند می فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم اور ان کے حکمرانوں کا فرض تھا
 کہ وہ اسلام کے عمومی غلبے کو قائم رکھتے۔ غلبہ چین جانے کی کوئی توجیہ خدا کے ہاں قابل
 قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم دین اسلام کے اصولوں پر قائم نہ رہے اور جن کے نتیجے میں
 یہ غلبہ چین چکسے تو اس میں قصور ہمارا ہے لہذا ہم سب عند اللہ مجرم بن جائیں گے
 آج نفاذ اسلام کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ اس کو شدید نافذ کریں گے مگر علی طور
 پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ دراصل موجودہ دنیا کے مسلمان حکمران بھی نفاذ اسلام
 میں مخلص نہیں ہیں۔ یہ تو نہ فقط ہے کہ دعویٰ اسلام کا کیا جا رہا ہے مگر ہر حکومتی
 معاملہ میں یہود و نصاریٰ اور دہریے و خلی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں
 کا نہ عقیدہ درست ہے نہ ایمان اور نہ اخلاق۔ دراصل انہیں اسلام کی حقانیت پر
 یقین ہی نہیں ہے اسی لیے تو روس امریکہ برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے نظام کو پسند
 کیا جاتا ہے انہر محلے میں اُن سے مشورہ کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کا اپنا نظام
 حیات ہے جس کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس ضمن میں حیرانت سے
 کام لے کر اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرنا چاہا گا۔ وہ نہ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے جس

مسلمان حکمرانوں
 کی ذمہ داری

پر چل کر مشرک معبود تک پہنچ سکیں۔ نہ اہیت ہانڈ کے تمام سطلے بند کرنا ہونگے
 اصول کی پابندی ہر چھوٹے بڑے کے لیے یکساں کرنا ہوگی، اسلامی عبادات کا
 نظام رائج کرنا پڑے گا، اقتصادی طور پر اختیار کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہو
 گی، تب جائزہ نفاذ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ بعض اچھی باتیں تو غیر
 مذہب اور لائڈ ہب لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، محض ان پر عبور نہ کر کے اسلام
 نافذ نہیں کیا جاسکتا تمام مسلمانوں کی عمومی اور حکمرانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ
 وہ غلط اسلام کے لیے علی کرشنش کریں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب
 کہ نظام اسلام مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے۔

پھر حال اللہ تعالیٰ ابتدائی دہرہ میں علیہ اسلام کا وعدہ پورا کر دیا جس کو بعد میں
 خود مسلمانوں نے ضائع کر دیا۔ احادیث کی کتابوں اور علمائے کرام کی زبانوں سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آخری دور میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر پھر
 پورا ہوگا۔ جب دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ
 مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ⑩ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
 تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪ يَغْفِرَ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫ وَأُخْرَىٰ يُغْنِي عَنْهَا اللَّهُ
 اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ⑬ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ⑭

ترجمہ :- اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت
 جو تم کو بچائے دردناک عذاب سے ⑩ ایمان لاؤ
 اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ
 میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ۔ یہ بہتر ہے تمہارے
 لیے اگر تم جانتے ہو ⑪ وہ بخش دے گا تم کو
 تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن
 کے سامنے نہریں بہتی ہیں اور پاکیزہ گھروں میں سہنے
 کے باغوں میں ۔ یہ ہے کامیابی بڑی ⑫ اور ایک
 دوسری چیز بھی تم کو حاصل ہوگی جس کو تم پسند
 کرتے ہو ، درد اللہ کی طرف سے اور جلد ہی فتح ۔ اور

عشر پجزیٰ من دو ایمان والوں کو (۱۲)

پچھلی آیت میں ذکر کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے مقابلے میں غالب کر دے خواہ مشرک لوگ اس کو ناپسند ہی کریں۔ اللہ کے نزدیک سچا دین یہی دین اسلام ہے لہذا منسلکے خداوندی یہی ہے کہ یہ دین باقی تمام ادیان پر غالب ہو۔ یہ غلبہ باغیہاں دین اور برہمن تو ہر وقت حاصل رہا ہے، اور موجودہ دور میں بھی یہ غلبہ قائم ہے۔ مگر جس غلبہ کی بات یہاں ہو رہی ہے اس سے ظاہری غلبہ مراد ہے یعنی اسلام کے نظام اور قانون کو بھی تمام ادیان عالم اور قوانین کے مقابلے میں غالب قرار دیا جائے۔۔۔ اور اس کو برتری حاصل ہو۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے علیٰ جدوجہد کرن، اللہ کے نبی اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے چنانچہ سورۃ الفتح میں اللہ نے اس برگزیدہ جماعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مُحَمَّدٌ وَآلِہٖٓ وَسَلَّمَ اللہ وَالَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمْ اَلْحَقُّ اَللّٰہُ اَلْکَافِرِہٖ سَمَآءٌ بَیِّنٌہٗ قُرَآئِیۡنٌ حضرت محمدؐ کی اٹھارہ مسلم اللہ کے برگزیدہ سچے اور آخری رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرامؓ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحمدل ہیں۔ اولین جماعت صما کرمؓ کی تھی جس نے گفتہ کا مقابلہ کر کے دین اسلام کو ظاہری طور پر بھی غالب بنایا۔ اور پھر ان کے بعد یہ ذمہ داری جماعت المسلمین پر عائد ہوئی ہے کہ وہ دین حق کو دیر سکھ ادیان پر غالب رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے بڑی جدوجہد اور جانی و مالی قربانی کی ضرورت ہے۔ ابتدائی دور میں اللہ نے دین اسلام کو ہر لحاظ سے دوسرے ادیان پر غالب کر دیا مگر جب انحطاط پیدا ہوا تو مسلمانوں میں کمزوری آگئی اور دین کو ظہری غلبہ حاصل نہ رہا۔ چنانچہ انحطاط کا یہ دور آج تک چل رہا ہے۔

اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو باتوں کی تلقین فرما کر باور کرایا ہے کہ اگر تم یہ دو کام کر لو گے تو تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دو امر

میں سے ایک ایمان ہے جس سے انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ ہے جس سے اجتماعی اصلاح اور غلبہ دین حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيْ اِيْمَانُ وَالْوَلَاءُ هَلْ اَذْكُرْكُمُ عَلٰى رِجَالٍ تَنْتَحِبُكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْسَ كَيْفِيًّا تم میں سے ایک ایسی تجارت بلاؤں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ انسان کامیاب و کامزن ہو جائے گا۔ اس نفع بخش تجارت کا پہلا اصول یہ ہے ثُمَّ مِّنْكُمْ يَدُلُّكَ وَرَسُولُهُ کہ تم میں سے لا الہ الا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر سچے طریقے سے یقین کرو اور قلب کی گرائیوں سے تعصبات کو کہو کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود خالق، مالک، مدبر، الہ اور مسخعی عبادت ہے۔ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے اور تمام محبوب و ناقص سے برابر اور منزہ ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے۔ اس کے سوا کوئی ملحق عبارت نہیں۔ وہ علیم کل، قادر مطلق، نافع و ضار ہے وہ اپنی ساری کائنات کا مالک، مختار اور بلا شرکت غیر سے متصرف ہے۔

ایمان کا دوسرا جزو ایمان بالرسول ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ پر عظیم کتاب قرآن کریم نازل فرمائی ہے۔ آپ پر پوری کائنات کے سرور اور تمام بنی آدم اور ملائکہ مقربین سے افضل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و صاحب مقام محمود ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے ہر دور میں مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی اور رسولی مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء اور رسل اللہ کے برگزیدہ بندے اور معصوم ہیں۔ مہر اکیس نے فریضہ رسالت مکمل طور پر ادا کیا اور اس میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کی۔

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے علاوہ ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کائنات کے نظام کو چلانے اور بنی نوع انسان کی

اللہ تعالیٰ
رسول پر
ایمان

مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
 کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ
 کے علم اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اور پھر آخر میں قیامت کے برحق ہونے پر ایمان لانا
 بھی ضروری ہے۔ بعثت بعد الموت برحق ہے۔ جزا و سزا کی منزل آسنے والی ہے
 جس سے ہر انسان دوچار ہو گا۔

رفع بخش تجارت کا پہلا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول

پر ایمان لاؤ۔ اب دوسرا اصول جس پر غلبہ دین کا دار و مدار ہے، وہ یہ ہے کہ
 تَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ كَمَا اللَّهُ كَرِهَ
 میں جہاد کرو اپنے اہل کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ کہ یہ بھی خدا اب الیم سے
 بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر مسلم الفطرت انسان کی انتہائی تمنا یہی ہو سکتی ہے کہ وہ
 روزِ آخر کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت کے مقامِ جنت میں داخل ہو
 جائے۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں واضح طور پر فرمایا ہے قَدْ خَلَّيْنَاكَ
 عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَأَيْتَ (۱۸۵) جو شخص روزِ آخر سے
 بچا جائیگا۔ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلاشبہ انسان کی حقیقی
 کامیابی یہ ہے کہ غرضیکہ یہ کامیابی دو چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے یعنی ایمان بجا
 اور جہاد فی سبیل اللہ سے ایمان کے ذریعے انسان کو نفسی یا روحانی ترقی نصیب
 ہوتی ہے۔ جب کہ جہاد کے ذریعے تکمیلِ تعمیر یا اصلاحِ عالم کا مقصد حاصل ہوتا
 ہے۔ یہ دونوں پیرا گرام اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں واضح کر دیے ہیں۔
 دنیاوی اعتبار سے جہاد ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نظام درست
 نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر نہ اتفاقات محال شبہ صبح ہوں گے اور نہ معاشرہ کی
 حالت درست ہو سکتی ہے۔ حدود و تعزیرات کا قیام شروع ہوئے بچنے کے
 لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جہاد کی غرض و غایت اس طرح بیان
 فرمائی ہے۔ وَهَاتُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ مَكُونُ إِلَهُ بَلَدٍ

جہاد فی
 سبیل اللہ

(البقرہ - ۱۹۳) اُن سے اُس وقت تک لڑتے رہو حتیٰ کہ فتح و ف د ختم ہو جائے اور ملک میں صرف خدا کا دین قائم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد و فساد کو روک کر دین کا قیام کل میں آنا چاہیئے اور پھر اس دین پر عمل کرنے والوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیئے۔ لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی اور جبر و عدوان اسی طریقہ سے ختم ہو کہ عدل و انصاف کی فضا قائم ہو سکتی ہے، اور لوگوں کے پراسن زندگی گھڑا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے۔
یعنی دفاعی جہاد (DEFENSIVE WAR) اور اقلادی جہاد (WAR

OFFENSIVE) دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اصول کو لٹے بچایا جائے، اُن کے اہل و عیال کو نوٹری غلامی سے بچایا جائے، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور قتل و غارتگری سے اُن کا دفاع کیا جائے اس کی مثال بنی اسرائیل کے حالات میں ملتی ہے۔ اُن کو بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اُن کے اہل و عیال کو بے آبرو کیا گیا، تو انہوں نے اپنے دُور کے نبی کی خدمت میں عرض کیا اِذَا قُلُّوا رَبَّنَا لِتُنَبِّیَ لَہُمْ اَنْبِیَآءَ لَنَا مَلٰٓئِکَۃً نَّفَاۡتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (البقرہ - ۲۳۶) کہ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیں۔ جس کی سرکردگی میں ہم دشمن کا مقابلہ اور اپنا دفاع کر سکیں۔ ہم اپنے ظالم دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے دین، مذہب اور عزت و آبرو کو اُن کی دست برد سے بچا سکیں

اقلادی جہاد وہ جہاد ہے جو اللہ کی سوسائٹی کے گندے عناصر کے قلع قمع کے لیے عمل میں لایا جائے۔ جب درندہ صفت لوگ اپنی درندگی کا اظہار اپنی قبیح حرکات اور شیعہ افعال سے کسے لگیں، اپنی شہوانی خواہشات کو غلط ذریعہ سے پورا کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو اُن کی سیرت بگڑ جاتی ہے اور وہ زمین میں فساد مہمیلانے کا موجب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے کتابیں ہمارے ہاتھ فرمائی

در پہنچے۔ پیار کے ذریعے انہیں لوہے کی گشتش کی چھ اگر پیار
لوگوں کی اصلاح کی صورت میں بھی ممکن نہ ہو تو انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں
کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کی مثال ان کی جسم میں پیدا ہونے والے خاص مادہ اور قیصر اور غیر
کی ہوتی ہے کہ جب کاٹن ضروری ہو جاتا ہے تو نہ سانس کے متاثر ہو سکتا ہے
حظہ ہوتا ہے۔ جس طرح باقی جسم کو پچاے کے لیے جسم کے متاثرہ حصہ کو نہ مرنے
اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے سے ناپسندیدہ اور مصلحت کا تقاضا
بھی ضروری ہو سکتا ہے تاکہ یہ عنصر باقی معاشرے کی حیاتی کامیابی کے لیے
اقدامی جہاد سے جس سے معاشرہ کی اصلاح ہو سکے۔ اور یہی جہاد ہے۔ انا للہ وانا
نظام قائم کر رہا ہے کہ ایک ظالم کو دو سستہ ظالموں کے درمیان پہنچے۔ معاشرے سے
برور کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی سوسائٹی میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ معاشرے اور اناج
اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے **وَلَوْ لَا دَفْعُ الْفَاسِقِينَ لَفُضِّتْ دِينُ**
بَعْضِ ذَاتِ (۲۰۰) **اَللّٰہُ تَعَالٰی** بعض کو حضور کے درجے نہ چڑھا رہتا تو عیسا ہوتا
کے گرجے۔ یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں ظالموں کی درست ہر دے مخلوط
ہو جاتیں۔ اسی لیے، ان کے ایمان سے فرمایا ہے کہ یہی شر ہے لوگوں کا خدا
کرتے رہو تاکہ دین تشریف دار سے پاک رہے اور ان کی سوسائٹی میں کفر کا گہرا اثر
جائے۔ یہ اقدامی جہاد کی برکت ہے کہ مسلمانوں کو علیہ اور مرتد جہاد میں بولی ہے۔
در نہ وہ علام بن کر خدایا ایم کا مزا چکھنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ جسے بھی مسلمانوں
میں جذبہ جہاد کثرت پر پڑ جاتا ہے وہ اسی قسم کے صلہ سے ہمراہ ہوتا ہے۔
انصاف سے دیکھا جائے تو ساری صدیوں پہلی گیم ہو ناما دیوں کی
یغیر سے لاکھوں مسلمانوں کو زینت کیا اور گیم کی تباہی میں نہ ہونے کے باعث آٹھ سو
چوبیس۔ اس وقت سے لے کر دور حاضر تک دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی
کے بہترین لوگوں سے گزر کے رہے ہیں۔ تاکہ ان کے بعد یورپ اور مغرب کی
عیسائی طاقتوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر

مسلمانوں
کی زبوں حالی

مختص نظر ہو چکے ہیں۔ آخری دور میں اسکریٹوں کے محققین مسلمانوں پر زوال آیا۔
 وہ ان کی کمزوری، سچی سچی علاقیت بھی معدوم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر
 کے مسلمان پرانہ اور منتشر ہو کر غلامی کی سخت ٹہن زنجیروں میں جکڑے گئے جب
 انگریزوں کو زوال آیا ہے تو ان کا جانشین امریکہ ہے۔ بظاہر تو وہ یہودیت اور
 نصرانیہ کا دم بھرا ہے مگر حقیقت میں وہ تمام سفاروں سے بڑھ کر سنگدل،
 ظالم ہے۔ مسلمانوں کی دنیا میں کم دہشتیں پھاس رہا ستوں کے باوجود یہ لوگ
 دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا دینی اور ملی تشخص ختم ہو چکا
 ہے اور یہ اغیار کے دست نگرین کر رہے گئے ہیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان
 سیاسی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے علیحدوں، یہودیوں یا دہریوں کے غلام بن
 چکے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کی بڑھی ہوئی شکل دہریت اور اشتراکیت ہے
 جس نے گزشتہ ستر سال سے لہ کی مخلوق کا بے دریغ خون بہایا ہے اور اس ضمن
 میں انہوں نے بیعت، سفار اور دھوکے کا ہر ایڑا مظہر کیا ہے۔ لیکن بالآخر
 یہ بھی اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے، اور ہر بظاہر، قرائن اور امریکہ جیسی
 سرعلاقہ اسلام اور اہل اسلام کوٹھنے کے لیے دائرہ بچ کھین رہی ہیں، اسے تو اپنے
 مسلمانوں میں قوت ایمانی اور جذبہ جہاد پیدا کر دے، ورنہ ان ظالموں اور سفاک طاقتوں
 کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔

بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی شجارت نہ بتاؤں جو تمہیں
 دردناک عذاب سے بچا دے۔ وہ سوداگری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر
 ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذَکِّرْکُمْ
خَیْرَ لَکُمْ بِئِنَّ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو
 فرمایا اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ یَخْفِیْ لَکُمْ ذُنُوْبُکُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے
 سابقہ گناہ معاف کر دے گا وَيَدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِہَا
اَنْهَارٌ اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں

آخرت میں
 کامیابی

وَمَلِكٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَذْنٍ وَمَا تَعْمَارَ يَلِي سُبْحَةَ كَيْ بَاغُونَ
میں پاکیزہ محلات ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے یعنی یہ انعامات ختم نہیں ہو جائیں
گے بلکہ دائمی ہوں گے۔ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی
ہے جس خوش بخت کو نصیب ہو جائے۔

فرمایا وَأَحْيَا يَحْيَىٰ يَحْيَىٰ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس
کو تم پسند کرتے ہو۔ اور وہ ہے نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے نصرت اور قریب الفتح۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایمان اور جہاد کو اپنی زندگی کا کھڑا عمل
بنالیں گے۔ تو پھر انہیں دنیا میں بھی غلبہ حاصل ہوگا اور آخرت میں ترانہات
کا لائق ہی سلسلہ ہوگا۔ جو ان کو حاصل ہونے والا ہے اور یہ چیز اہل ایمان کے
حق میں یقیناً کامیابی و کامرانی ہے۔ فرمایا وَكَبِيرُ الْمَوْعِدِينَ آپ اہل ایمان
کو اس بات کی خوشخبری سننا دیں کہ ایمان اور جہاد کے اصول وہ اپنالیں، تو
لَنْ كُنْ دُنْيَا اور آخرت کی کامیابی کا دُومہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَصْدَارَ اللَّهِ كَمَا قَانَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ. لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
نَحْنُ أَصْدَارُ اللَّهِ فَأَمَدَتْ صَافِيَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَكَفَرَتْ طَافِيَةً فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عِدْوِهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۝ (۱۴)

ترجمہ :- اے ایمان والو! ہو جاؤ اللہ کے مددگار جیسا
کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون ہے
میرا مددگار اللہ کے دشمنوں سے، تو کہا حواریوں نے کہ ہم
اللہ کے مددگار ہیں۔ پس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل
میں سے اور کفر کیا ایک گروہ سے۔ پس ہم نے تائید
کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان کے دشمنوں کے مقابلے
میں پس ہو گئے وہ غالب آئے ۝ (۱۴)

درجہ اول

گدہ مشقت سے پیوستہ درس میں اللہ نے دین اسلام کو تمام ادیان
پر غالب کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق
دے کر بھیجا تا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ شرط بھی لگا دی کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو صرف اسی کی عبادت
کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بٹھرائیں گے۔ پھر اللہ نے
ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلکہ اس
میں ابدی فائدہ ہے۔ فرمایا یہ تجارت اللہ اور جس کے رسول پر ایمان لانا اور

رہتے ہیں مال و جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ فرمایا اس تجارت کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہوگا۔ آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، جہاں پاکیزہ مکانات ہیں ہر غریب کا آرام و آسائش حاصل ہوگا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے دنیاوی فائدے کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی۔

انصار اللہ کا گروہ

تج کے درس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اگر تم نفع بخش تجارت کے خواہشمند ہو تو پھر اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والو! كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے رسول کے مددگار بن کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور دین کی تائید و تقویت، اس کی نشر و اشاعت اور قیام و بقا کے لیے محنت کرو۔ تو انصار اللہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دین کی خاطر اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔

آگے اللہ نے اس گروہ سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے كَكَاهِلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بلعوارین مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے؟ اس کے جواب میں قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خُنَّ أَنْصَارُ اللَّهِ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اللہ کے دین کے مددگار بن کر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق دین کی تائید اور نشر و اشاعت کرتے تھے تو اللہ نے آخری امت کے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دین کے مددگار بن گئے تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے حواری

حواری حواری کے مادہ سے ہے عربی میں حور صفیدیٰ کرکتے ہیں حور عین کا

تعلق بھی اسی مانے سے ہے۔ حواری اُس مخلص آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں
محنائی ہو اور وہ پاکیزہ محبت رکھت ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مالدار لوگ نہیں
تھے بلکہ غریب غریب لوگ تھے۔ البتہ مخلص ضرور تھے۔ حواری آٹے سے نکالے ہوئے
میدے کو بھی کہتے ہیں جو پھلنے وغیرہ سے پاک اور سفید ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا
ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حواری
میرے پیروی زاد بھائی زبیر بن عوامؓ ہے جو بڑا اب در آدمی تھا اور جس نے اسلام کے
یہ بڑی قربانیاں پیش کیں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تو چھلیاں پرٹنے
والے تھے۔ جب آپ اُن کے پاس سے گزرتے تو فرمایا اتم چھلیاں کیا پکڑتے
ہو آؤ میں تمہیں اناٹوں کا پکڑنا سکھا دوں۔ اسی طرح حواریوں میں سے کچھ لوگ
دھوبی تھے۔ آپ نے اُن سے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اناٹوں کے دلوں
کی صحنائی کرنا سکھا دوں۔ بہر حال عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواری بہت مشہور ہوئے
ہیں۔ یہ تھے مخلص لوگ تھے۔ آپ نے انہی کے ذریعہ اپنا پیغام لوگوں تک
پہنچایا۔ ان کو امر لیکھوں کے پاس بھی بھیجا گیا اور یونانیوں کے پاس بھی۔ کھر حق
سنانے کی بادش میں لوگ اُن کو مارتے تھے حتیٰ کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ غرضیکہ
ان لوگوں نے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ مسیح علیہ السلام کے رفع الی السما کے
بعد بھی یہ لوگ تبلیغ کا کام کرتے رہے تاہم ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔
شاہ عبدالقادر دہلویؒ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بڑی محنت
کاوش سے دین کی آبیاری کی اور دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام
کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد خلفائے راشدینؓ نے بھی وہی کام کیا جو
عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا۔ بہر حال سمجھنا یہ مقصود ہے کہ فائدہ مند
تجربہ کے لئے نبی کے عزیز بننا ضروری ہے تاکہ دین کی اشاعت کا کام
حواری رہ سکے۔

حضور علیہ السلام کے ساتھی آپ کے صحابہ کرام کہلائے۔ انہوں نے دین حق کی خاطر وہ قربانی، ایثار اور غلوص پیش کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی نہ پیش کر سکے اور عیسائی مؤرخ مسٹر ولیم مہر مصنف (LIFE OF MUHAMMAD) میں صریح طور پر اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی تقابلی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کرام حواریوں سے ہر کام میں آگے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں حضور علیہ السلام اور دین اسلام کی سخت مخالفت کی گئی۔ آپ تبلیغ حق کے لیے مٹی، عسکاظ یا ذوالہماذ وغیرہ مقامات پر گئے والی مندریوں اور سیلیوں میں جاتے۔ آپ باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور نیکے والوں کی سخت مخالفت کے پیش نظر باہر کے لوگوں کو کہتے کہ کوئی سہ جو میری حفاظت کرے گا۔ تاکہ میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے جواب میں بعض لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار بھی ہوتے مگر قریش مکہ ان کو روک دیتے اور وہ خوفزدہ ہو کر چلے جاتے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے انصاف و مدینہ کو اس کام پر مامور فرمایا۔ وہ حج کے موقع پر مکہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی ہر طرف پلٹے سے مدد کریں گے۔ کہنے لگے کہ ہم اسود و امیر کے مقابلہ میں آپ کی تائید کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شہادت میں تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے آپ کی پوری پوری مدد کی۔ اور مصر کے کے مہاجر بھی تھے ان سب نے حضور کی تائید کی اور آپ کے حواری بن گئے۔

عیسائی فرقے

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو دین میں بگاڑ شروع ہو گیا اور آپ کے پیروکار مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے مسیح علیہ السلام کو خدا کہا دیا، یہ فرقہ یعقوبی کہلایا۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ وہ مہاب و مہاب کچھ عرصہ کے لیے آئے اور پھر چلے گئے۔ یہ فسطوری فرقہ تھا۔ تیسرا فرقہ نسطور کا

قائل تھا اس نے باب، ایمان اور رسالت کا عقیدہ بنالیا۔ البتہ ایک فرقہ اب بھی
 مقابلاً جو کہتا تھا کہ مسیح علیہ السلام نہ تو خدا تھے نہ اس کے بیٹے بلکہ وہ لشر کے بندے اور
 اس کے رسول تھے۔ جب تک خدا نے چاہا ان کو زمین پر رکھ، پھر جب چاہا اٹھایا
 یہ فرقہ اہل ایمان کا تھا۔

اب یہ فرقے آپس میں رٹنے جھگڑنے لگے اور اہل ایمان کے خلاف بہت
 زیادہ غلو کرنے لگے۔ یہ سلسلہ سی طرح چلتا رہا۔ اہل ایمان مغلوب رہے حتیٰ کہ
 اس نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اہل ایمان نے آپ کو حق پر پایا اور آپ
 پر بھی ایمان رکھ گئے۔ اسی طرح ان کے رسول کو دین و ربان کے اعتبار سے بھی
 اور اجتماعی اعتبار سے بھی غلبہ عطا فرمایا۔ اسی بات کا ذکر لشر نے یہاں کیا ہے
فَاَمَّا نَحْنُ حَافِظَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ میں بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ
 ایمان لے آیا و كَفَرْتُ حَافِظَةٌ اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ جو لوگ حضور
 خاتم النبیین علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ عقیدہ انبیوت یا الوہیت یا تثلیث پر نہ
 رہے انہوں نے گویہ کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ اور ایمان لانے والا وہی مشرق
 تھا۔ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو لشر کا بندہ اور اس کا رسول مانا، اور یہ عقیدہ
 اختیار کیا تھا کہ مسیح علیہ السلام لشر کا کلمہ ہیں۔ جنہیں اس نے فرشتے کے درجے
 حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تو حمل قرار پایا اور اس نے آپ کو اپنی قدرت
 کا اظہار سے بغیر آپ کے پیدا کر دیا۔ یہ کامل درجے کا انسان، صاحب کتب اور
 صاحب شریعت نبی تھا۔

اہل ایمان
 کی رائے

ان نے فرمایا فَاَمَّا نَحْنُ حَافِظَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ اور كَفَرْتُ حَافِظَةٌ
 ضابطہ میں ہیں ہم نے تاویل کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے
 مقابلے میں ہیں برکے وہ ناب آئے ہمارے۔ یعنی مجاہد و دلیل اور مجاہد
 اجتماعیت دونوں طریقوں سے اہل ایمان کو ہی غلبہ حاصل رہا۔ حضور علیہ السلام
 کا فرمان۔ چھ کر غلبہ ہی نہ رہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نمود ایک برابر

فہم نے کیا، حضرت اجماعی سید ابن عرب اسل جو گاہ بہت ابن اسدیم وہ سرحد پوری کہیں
 گئے جس کا ذکر المکثر نے سورۃ فرید میں کیا ہے کہ وہ خالص میری ہی عبادت کہیں اور
 میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اسلام کے اجتماعی نظام کے لیے صحابہ کرم رضی
 اللہ عنہم نے رشد، پہچان، جمع، ابلیغ اور سلف صاحبین نے نئی کوشش کی مگر
 بعد میں اجتماعی نظام میں ملکیت داخل ہو گئی جس کی وجہ سے یہ نظام خواب ہو گیا اور
 آج تک اپنی اصلی حالت پر نہیں آسکا۔

آج دنیا میں مسلمانوں کی یکساں رہنمائی ہیں سینکڑوں میں اسلام برائے نام ہی
 ہے۔ اسلام کا مکمل نظام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تمام ملکوں میں کافروں، دہریوں،
 یہودیوں اور عیسائیوں کے نظام حکومت چل رہے ہیں۔ موجودہ حکمران اسلام کے
 نظام کو پسند ہی نہیں کر سکتے۔ سید اقوام کی درجہ بندی دیکھیں گے۔ گئے کہ اسلام کا نظام
 فہرہ ہو چکا ہے۔ اور یہ فہرہ وہ دو کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے حقیقت
 یہ ہے کہ اس نظام سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں مگر یہ لوگ اس کو سمجھنے کی
 صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دین کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے حضور علیہ السلام
 کا ارشاد ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُعَقِّدْهُ فِي الْإِيمَانِ جس کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ چاہے گا اور وہ فرمائے اس کو دین کی سمجھ بھکا کر دیتا ہے۔ غرضیکہ لوگ
 غلام کے نظام کو ہی بہتر خیال کرتے ہیں اور اس کو بڑے کرتے ہیں۔ اس دور
 میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یا حضور علیہ السلام کے صحابہ اور سلف صاحبین کو بت
 کہیں پر نہیں ہے۔ اس وقت بالعموم نہ چارے امام درست ہیں، نہ علماء
 پیروں دور دورہ منہ اور نہ صاحب جاہ واقف رہ سب کے سب بگڑے ہوئے
 ہیں۔ اللہ کے شکر میں شامل ہوں۔ اور اللہ کے دین کے مددگار بننے والی
 کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کو ہم پر شائبہ نوران مارنے کا زیادہ
 موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں بلکہ ہر غلطی سے محروم کر دیا ہے
 بلکہ وہ ہمارے ایمان پر بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں ابیں عبادت کو ترقی حاصل

جو جی ہے۔ اور کہیں اشتر کیسے چھا رہی ہے۔ ہر عزت ہے دینی اور الحاد کا دور دورہ ہے کیونکہ آگے میدان خالی ہے۔ مسلمان اپنی اپنی اسرار میں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کسی کا مقصد دولت کھانا ہے اور کسی کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے هَلْ آدُكُمُ الْكُفْرُ عَلَىٰ تَجَارَةٍ والا تو مقصد ہی غرت ہو چکا ہے۔ اب نہ وہ ایمان باقی رہا ہے اور نہ یقین۔ نہ جہاد عمل صحیح ہے اور نہ جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات میں نہ کوئی انصار الشریعہ شمولیت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ اُمتِ نابید خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔

ہر حال الشریعہ نے ترغیب دی ہے کہ اگر ابدی فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر الشریعہ کے گمروہ میں شامل ہو کر سر دھڑکی بازی لگانا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ نے محنت اور کوشش کی، دینِ باطن خاطر قربانیاں پیش کیں تو دنیا میں اسلام کو علیہ نصیب ہوا۔ جب سے مسلمانوں نے انصار الشریعہ کی کیفیت نہ کہ کہ دی ہے ان پر اجتماعی زوال طاری ہو گیا۔

٤٢٤

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَفِيهَا عَشْرَةُ آيَاتٍ فِيهَا الرُّكُوعَانِ
سُورَةُ الْبَحْدِ مَدَنِيَّةٌ هِيَ أَوَّلُ سُورَةِ الْبَحْدِ آيَاتُهَا ثَلَاثٌ وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي
الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ② وَآخَرِينَ
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا بِهِمْ ③ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑤

ترجمہ: تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ
ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، جو ارشاد
پاک از بزرگوار، حکمتوں والا ہے ① وہ وہی ہے جس نے

بجای انہوں میں ایک شول انہی میں سے۔ پڑتا ہے۔ ان
 پر اس کی آیتیں۔ تزکیہ کہتا ہے اُن کا اور سکھاتا ہے
 اُن کو کتاب اور حکمت اور بے شک وہ تھے۔ اس سے
 پیچھے البتہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے (۳) اور دیکھا
 ہے اُس نے رسول کو (دوسروں کے لیے جو نہیں
 رہے ان سے اور وہ غالب اور حکمتوں والا ہے (۴) یہ
 شکر کا فضل سے دینا ہے وہ جس کو چاہے۔ اور
 سر تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (۵)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے کیونکہ اس میں بعض دیگر اہم باتوں
 کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی
 یہ تیار آیتیں اور دو دیگر ہیں۔ یہ سورۃ ۱۸۰ الفاظ اور ۲۸ حروف پر مشتمل ہے
 پچھلی سورۃ میں اللہ نے یہودیوں کی پذیردہ سانی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو
 خبردار کیا تھا۔ کہ تم بھی اُن جیسے نہ ہو جانا۔ اور اب اس سورۃ میں یہودیوں کی نافرمانی
 کی دو حدیں یعنی اُن کی پیروی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پچھلی سورۃ میں حضرت علیؓ
 علیہ السلام کے دو فرائض کا ذکر تھا، ایک گورہ نوریت کی تصدیق کرتے تھے اور
 دوسرے نبی آخر الزمان کی بعثت کی خوشخبری سناتے تھے اس لیے اس سورۃ مبارکہ میں
 اللہ نے اس نبی آخر الزمان حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے
 کہ اللہ نے آپؐ کو انبیاء میں پیدا فرمایا۔ پچھلی سورۃ میں اللہ نے دین حق کو باقی
 مدین پر غالب کرے گا ذکر کیا، اور اس مسئلے میں مال و جان کے ساتھ جہاد
 کرے اور اللہ کے دین کے دو کاروں کے گروہ میں شامل ہونے کی تاکید
 فرمائی۔ اس سورۃ نیز دین پیروی کی تائید اور نبیؐ کے علاوہ اس
 سورۃ میں اہل علم کے فرائض بیان ہوئے ہیں اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ
 ذکر کیا جا رہا ہے۔

نام اور
 سوائف

سابقہ سورۃ
 کے ساتھ
 ربط

گذشتہ سورۃ کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے ہوتی ہے۔ کہ کوئی
 دین کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہی ہے، جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان
 نہ ہو اس کی کوئی نیکی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ مسئلہ بالوضاحت
 سمجھایا گیا ہے۔ سورۃ محمد میں ہے فَاَعْلَمَ أَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (آیت ۱۹)
 خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچانک لوگ بڑے مصروف ہیں
 دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی مگر سب ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان
 درست ہو۔ ہر شخص کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے
 دائمی کامیابی کی صورت پیدا ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ کی ابتدا، ابتدا
 یا درمیان میں توحید کا مسئلہ ضرور سمجھایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَفِی
 پاکی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین
 میں۔ ہے۔ زمینی مخلوق میں شجر و حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، چاند اور پتھر ہیں،
 یہ اور ان کے علاوہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے
 سورۃ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے وَنُفِثْ فِیْہِ الرِّیْحَ الَّذِیْ یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ
 لَا تَفْقَهُوْنَ کَثِیْرًا مِّنْہٗ (آیت ۲۵) ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے
 مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ غرضیکہ پتہ چلتا ہے، پہنی پہنی، سارے اور بارے سب
 اللہ کے ثنا خواں ہیں۔ لہذا انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کریں۔
 تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کا کوئی
 شریک نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ اُس کو کسی چیز
 کی حاجت نہیں جب کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد
 سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت اس کی تسبیح اور تتریب بیان کرنی چاہیے۔
 سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ
 ذَکْرًا کَثِیْرًا ۝۳۱ وَبِعَوْنِہٖ تُکَوِّۢمُ ۝۳۲ وَصَلَّوْا ۝۳۳ لَّعَلَّ اٰیٰمَکُمْ تَذٰکُرُ ۝۳۴

کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور اس کی صبح و شام تہنیزیم بیان کرو۔ فرشتے اور کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔

بعض صحابہ
خداوندی

اَسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی جبر الٰہی کا معنی: بدستِ ہست پوری کائنات میں بادشاہی اسی کی ہے۔ دُنیا کی بادشاہی عارضی ہے اور یہ اَسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی ملک کردہ ہے۔ لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جاہ و طاقت اور اپنی قابلیت و ہوشیاری، چالاکی اور ڈپلومیسی کی بنا پر حاصل کیا ہے حالانکہ یہ لَوْحِ التَّائِيْدِ کا انعام ہے اور اُس کی طرف سے ایک لافنت ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے۔ اَلْقُدُّوْسُ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ بیوی بچوں، کھانے پینے، سونے اور نکلنے اور ہر امتیاز سے پاک ہے۔ اَلْعَزِيْزُ وہ کمالِ قدرت اور کمالِ قوت کا مالک ہے۔ اَلْحَكِيْمُ حکمتوں کا مالک ہے یعنی اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ تعریف کے مقام میں اَلِ الْفَاظِ کو اکٹھا بھی بیان کیا جاتا ہے یعنی اَسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی ذات کو اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ اَلْعَزِيْزُ اَلْحَكِيْمُ بھی کہہ سکتے ہیں۔

بعض صحابہ
آخر الزمان

فرمایا کہ اس کی قربانی اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رُسُلًا مِنْهُمْ وہ وہی ذات ہے جس نے سب کو بھیجا کیا انہوں میں ایک رسول انہی میں سے اممیین سے مزدعرب کے لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ناخاندان ہونے کی وجہ سے اُنہی کہلاتے تھے۔ اُن میں دو تین فیصد سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اولادِ اسماعیل سبکدوش ہزاروں شانوں میں بٹ کر پورے عرب، حتیٰ کہ ایران، خراسان اور دیگر دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ لشکر کی حکمت تھی کہ اُس نے اپنا آخری نبی انہی میں سے بھیجا حالانکہ اوہ گمراہ کے ممالک ایران، روم، شام اور مصر وغیرہ میں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے اور اُن کے اپنے فکری نظام تھے۔ اُن کے ہاں کتابیں بھی تھیں اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی

جاری تھا۔ ادا صحراروں میں نہ کوئی سکول نہ کالج نہ مدرسہ، کوئی لکھن پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ ساری دوشست زبانی دیکھی جاتی تھی۔ قرآن لکھنے انہی میں سے نبی بھی! اسی مبعوث فرمایا اُس نے بھی کسی سے تعلیم حاصل نہ کی تھی مگر یہ لکھتے تھے کی حکمت تھی کہ بقول شیخ سعدیؒ

پیشے کہ آکر وہ قرآن درست
کتب خانہ پسندت بشت

ایک ایسا تیز جو پڑھنا کھنڈ نہیں جانتا تھا۔ اُس نے دنیا کی طنز کے سائے کتب خانے دھوڑائے مطلب یہ کہ علم و حکمت کے وہ مونی بھیرے کہ تمام قوتوں کے کتب خانے ماند پڑ گئے گویا کہ انہیں پانی سے دھوڑا کر گیا۔ پھر فرماتے ہیں

نگار من کہ بکتاب نہ رفت موطر ز پشت
بیکر تم کہ ہو غمرہ آموختہ صدر مدرس شد

میراجیو بوجب ہے کہ اُس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا نہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی سمجھ کر ساری کائنات کا سہ مدرس بن گیا، گویا کہ دنیا میں اُس جیسا معلم کوئی پیدا ہو نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرآن بھی ہے بُعثتُمُوعِلَمًا مجھے سب سے بڑے معلم بنا کر بھیجا ہے، بغیر عیسیٰ فریاد کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ایسوں میں ایک عظیم رشتوں مبعوث فرمایا، اور پھر ان ایسوں کو وہ علم و حکمت نصیب ہوا کہ دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہو سکا۔

آگے اشار نے اس عظیم نشان رسول کے فرائض بھی بیان کیے ہیں۔ بَشِّرُوا بِعَلَمِہٖمُ الْاٰتِیَہٗ وہ اپنی امی قوم کو خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کرتا ہے اور خبر دے کہ فرائض و مسیبت سے روشناس کراتا ہے وَمَنْ یَّکْفُرْ اور ان کا مزید کرتا ہے، اُن کو بُرے خصائل سے پاک کر کے اُن کو سنوارتا ہے اور اچھے کاموں کی تربیت دیتا ہے وَيُعَلِّمُہُمْ لکھتے وہ انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، تعلیم سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اُس کو سمجھنا، اس کے رموز و نکات سے واقف ہونا اور پھر اس کے احکام پر عمل

کرنے کا بھی شامل ہے۔ فرمایا وہ نبی اُن کو کتاب کھاتا ہے وَالْحِکْمَةُ اور حکمت یعنی دانشمندی کی باتیں بھی۔

حکمت کی
تعریف

قرآن اور سنت سارے حکمت پر مبنی ہے۔ قدیم زمانے میں فلسفے کو بھی حکمت میں شمار کرتے تھے۔ یونانیوں کے نزدیک حکمت کا مطلب ہے مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِقَدَرِ طَاقَةٍ انبَشْرِيَّةٍ یعنی کسی چیز کی حقیقت کو انسانی طاقت کے مطابق سمجھنا حکمت ہے۔ _____ حکمت کی دو قسمیں ہیں یعنی حکمت نظری اور حکمت عملی۔ قدیم یونانی تقسیم کے مطابق حکمت نظری میں فلکیات (ASTRONOMY) عناصر (ELEMENTS) اور اہلیات سے تعلق چیزیں آتی ہیں اور حکمت عملی سے مراد وہ حکمت ہے جس کا تعلق تدبیر منزل یعنی ملکی سیاست اور انسانی اطلاق کی تہذیب سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی طب، نجوم وغیرہ جیسے علوم شامل ہیں۔ پرانے زمانے کے دانشور بقراط اور جالینوس طب میں مشہور تھے۔ اُن کو دنیائیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ سقراط اور افلاطون ارسطو، ذی مقرر طب، دیو جاس کبھی، فیثاغورث وغیرہ یونانی دور کے حکماء ہیں جنکی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، چنانچہ افلاطون کی کتاب ”مجموعہ ریاضیات“ آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ارسطو کی کتاب سے متعدد کتاب بھی بعض جگہ کاجوں کے نصاب میں شامل ہے۔ انگریزوں نے انہی پڑنے نظر بات کو ترقی دے کر اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر مسلمانوں کے علوم کے تراجم کر کے ان کو آگے بڑھایا ہے۔ بہر حال اس قسم کی چیزیں حکمت کہلاتی ہیں۔

ابنہ اسلام اور شریعت کی روش سے حکمت وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ حکمت کی جڑ بنیاد خوف خداوندی ہے۔ اور خوف اس شخص کو ہو گا۔ جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ابتدا اور انتہا کو جاننا بھی حکمت میں شامل ہے۔

نیز نبوت و رسالت اور احکام شریعہ کا علم حاصل کرنا اور اس کے علوم و معارف کو جاننا، تزکیہ نفس و لی چیزوں کو جاننا اور ان قوانین کا علم حاصل کرنا جو ان سے انسان میں طاعت و عدل، اخبات اور صاحت دے، غلطی پیدا ہوتے ہیں، بھی حکمت کہلاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْحِكْمَةُ ضَلَاةٌ لِّلْمُؤْمِنِ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جہاں سے بڑے بڑے مبتا ہے، بہر حال دین، سنت اور احکام شریعت کے معارف، انسان کی تہذیب نفس اور عبادت اور معاد کو جاننا حکمت میں داخل ہے۔

فصل دہم

فرمایا اللہ کا نبی لوگوں پر آیتیں پڑھتا ہے، اُن کا تزکیہ کرتا ہے اور کتابِ حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَبْلُ لَقَدْ جِئْتُم بِبَيِّنَاتٍ اور بیشک وہ لوگ اس سے پہلے عروج گمراہی میں تھے۔ جب پیغمبر آئے ان کے لئے جنت برائی تو عرب کے منافقوں نے فیصد لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے باقی دنیا پر بھی اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا اور پاکیزہ عقیدے والا کوئی اکابر آدمی ہی نہ تھا۔ مشرکین عرب کی حالت یہ تھی کہ اصل حکمت ابراہیمی سے بیکس چلے گئے، اور فرق و فجور اور کفر و شرک کا نام حکمت ابراہیمی رکھ دیا تھا۔ اخلاقی طور پر جنگ مجید اور شراب نوشی اُن میں عام تھی۔ البتہ اُن میں بعض خیریں بھی تھیں۔ وہ بڑے جنگجو بہادر، دفا وکر اور انتہائی ذہین لوگ تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کی بعثت کے لیے خطہ میں وہ منتخب کیا جو لَا شَرَّ قِبَلِهِ وَلَا عَدُوَّ يَبِيتُ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی مکرزین کا داخلی خطہ ہے۔ پھر اس خطہ سے تشریف و تمدن کے مندر بہانے اور تہذیب کے اصول اٹھائے، اللہ نے ان امیوں کو علوم و معارف و حکمت کا راز دیا۔ یہی لوگ دانشور بنے اور اللہ کے آخری نبی کی تربیت حاصل کر کے ساری دنیا کے معلم بن گئے۔

بعد میں

پھر فرمایا وَالْآخِرِينَ وَنَهَّاهُمْ كَمَا يَحَقُّوْا بِهِمْ اور اللہ کا یہ آخری رسول ان لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوا ہے جو حضور علیہ السلام کے صوبہ کوہِ علم سے

نہیں رہے۔ اس سے مراد عجی لوگ ہیں۔ جن کی ملاقات عربوں سے نہیں ہوئی۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرب و عجم سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ گھر یہ کہ یہ عقو اکابر طلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فضیلت اور عمل کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے اولین مخالفین سے نہیں ملنے۔ مطلب یہ کہ اگر عجم غیر عرب اور صحابہ کرام کے بعد میں آئے والے لوگ صحابہؓ کی فضیلت کے برابر نہیں ہوں گے۔ مگر رسول اللہ کی بعثت ان کی طرف بھی ویسی ہی ہے جیسی عربوں اور باخوض میں صحابہ کرام کی طرف ہے۔ آیت شاہد ہے کہ غیر عربوں نے بھی دین کی بہت خدمت کی ہے اور دنیا میں شہرت حاصل کی ہے۔ اسی محنت کی وجہ سے ایلے لوگ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوئے ہیں ماسیٰ علیہ السلام شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اول عربوں کو پیدا کیا۔ جنہوں نے اس دین کو انجام لیا۔ اور پھر ان کے بعد عجم میں ایلے لوگ اچھے جنہوں نے دین کی آبیاری کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ صحاح ستہ کے مؤلفین محدثین کہ تم سب عجم تھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں تدوین کیں دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور جن سے قیامت آگے کے لوگ مستفید ہونگے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کب آئیگی؟ آپ نے ان سوال کیا کہ تو نے قیامت کے پہلے کیا کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کوئی بڑا سداں تو تیار نہیں کیا، البتہ اتنا ضرور ہے اُحِبُّ اللہَ وَرَسُولَهُ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ اُحْبِبْتَ قَمِ اُخْرَتُہِمْ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت انسؓ کہنے لگے ہیں کہ میں نے کہا احمدا لشر محی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ محبت ہے اگرچہ میں ان جیسے کام نہیں کر پایا۔ فرمایا وَكُفُّوا لِعِزِّیْ الْمَکْرُہِ اللہ تعالیٰ زہد و دست اور حکمت والا ہے جس نے ان اوصاف کے ساتھ اپنے آخری نبی کو عرب و عجم کی طرف مبعوث فرمایا۔

فَرِيَا ذِيكَ فَضْرٌ لِّلّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ یہ اللہ کا فضل ہے جب ہے
 عطا فرما دے۔ ایمان، علم، حکمت، نیکو کپہ نفس، عقیدے اور فکر کی درستگی اور اچھے
 اخلاق اللہ کا فضل ہے جسے نصیب ہو جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر جسے قرآن میں
 عظیم کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول مل جائے اس جیب فضل
 کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب وہ کسی پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو
 اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا طِبْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ⑤

ترجمہ:- مثال اُن لوگوں کی جن پہ بوجھ رکھا گیا تھا توڑ
کا، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال
ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ۔ بڑی بے مثال
اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اور
اللہ تعالیٰ کہیں راہِ راست دکھاتا ہے انصاف لوگوں کو ⑤

رابطہ آیت

ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تنزیہ بیان ہوئی۔ پھر اللہ کے آخری نبی کی
امیوں کی طرف بھٹ اور اُن کے خرافوں کا ذکر ہوا۔ اللہ نے امیوں کے علاوہ ہر
لوگوں کی طرف بھی اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ گذشتہ سورۃ میں اللہ نے فرمایا کہ نبیؐ
نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے
کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس
میں اہل ایمان کے لیے تنبیہ ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبیؐ کے لیے ازیت
کا باعث نہ بنیں۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود اُن میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کی وجہ
سے وہ اللہ کے پیغمبروں کو ستماتے تھے، لہذا اللہ نے اُن کا شکوہ بیان کیا۔

حاصلین قرأت
کی مثال

آیت کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے ماننے والے یہودیوں کی بری خصیت کو
ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ

مثلی اُن لوگوں کی جن پر توہرات کا بوجھ ڈالا گیا۔ اس سے مزید سیدھی ہیں جو علیحدگی پر
 ہیں۔ یہ کتاب امت مسلمہ کی خواہش پر اُن کو دی گئی تھی۔ فرعون کی غلامی سے آزاد
 ہونے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے قانون
 کی کوئی کتاب ہو تو پیسے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کوہ طور پر جلیس
 دن تک امتحانات کیے تو اللہ نے توہرات جاری فرمائیں۔ ان کتاب عطا فرمائی۔ اور ساتھ حکم دیا
 حُذُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ (البقرہ ۵۰-۶۰) اس کو مضبوطی سے
 پکڑ لو اگر یا تم اس کتاب کے محافظ ہو، اور ترجمہ اس میں لکھا ہے اس کو یاد کرو، اور اس
 کے مطابق عمل کرو۔ ان لوگوں پر توہرات کا بوجھ ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ سیدوں کو
 اُس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت
 تھی مگر اہل کتاب نے اس کی قدر نہ کی۔

اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو توہرات کا حاصل بنایا گیا۔ ذُرُّوا كِتَابِيَّ جَلُّوْهَا
 پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں یعنی اس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری
 کو نبھانے کیا۔ گمشد۔ يَلِيَهُ مَا رَاجِعٌ لِّاَسْفَارِ اِنَّ كِتَابِيَّ اس گدھے کی۔
 جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس طرح گدھا کتابیں اٹھائے۔ یہ عالم فاضل
 کتابوں کا عامل نہیں بن جاتا۔ اسی طرح وہ ان بھی گدھے کا عامل نہیں بن سکتا۔
 اللہ کی کتاب کو تو بوجھ ہے مگر وہ اُس سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ نہ اُن کی فکر نہ۔
 کے مطابق ہے۔ نہ اخلاق اور نہ عمل۔ ان کو حیثیت تو گدھے کی کتاب سے زیادہ ہے۔
 زیادہ نہیں ہے

گدھے کی مثال اس پیسہ کی گویا ہے کہ سورۃ النحل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ
 آئیے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالْبَيْتُ الْمَقَامُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْحَبِيبَاتُ وَالْأَنْبِيَاءُ
 زینتِ ذاتِ ۵۔ اللہ نے گھوڑے، نچر اور گدھے پیالے ہیں تاکہ تم ان پر زینت
 کرو اور یہ تمھارے لیے زینت کا سامان بھی ہیں۔ گھوڑا سب سے زیادہ پاکیزہ،
 وفادار اور خوبصورت جانور ہے۔ اُن کی ناز و نیاز میں اس نے تمام جانوروں سے زیادہ

کام کیا ہے خاص طور پر دروزان جنگ اس کی خدمات بڑی مفید ثابت ہوئی ہیں، اور
 یہ زینت میں بھی سب سے زیادہ اہم ہے۔ چکر گھوڑے کی نسبت کم تر خصوصیات
 کا حامل ہے مگر اس میں بھی زینت کا سامان ہے اور گدھا اس سے بھی کم تر ہے۔
 شکل و صورت اور قد کا عقد کے لحاظ سے اس کو مختاریت کی نظر سے دیکھا جائے
 لہذا اس کی زینت بھی کم ہی ہوتی ہے۔ البتہ بار بار دروزی کے لئے یہ بے نور زیادہ کارآمد
 ہے مگر بیوقوفی میں بھی مشہور رہے۔ بیوقوف آدمی کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی
 ہے اور اس معاملہ میں یہ ضرب امثل بن چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب عطلوں و محرم
 کی تمیز نہیں تھی تو گدھے کا گشت اس دور میں بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ کہیں اس کو
 کھدے والا بھی بیوقوف نہ بن جائے۔ بیوقوف برتنے کے علاوہ گدھے کی آواز بھی بڑی
 بھیک ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی بعدی آواز نکالنے سے منع فرمایا ہے سورۃ لقان
 میں ہے کہ حضرت تھان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: **وَاعْصِمْ**
مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ لَصَوَاتِ الْخَبِیْرِ رَسِیْتُ ۱۹ اپنی آواز
 کو پت رکھو، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اللہ نے جنہی لوگوں کی پیچ دیکھا
 کہ زلیخہ شیخی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گدھے کی ہڈائی بلند اور زکریہ اور انجری
 رسمی آواز کو شیعہ کہتے ہیں

شیخ سعدیؒ نے بھی کہا ہے:

وہ محقق شہری نہ دانش مند

چر بابہ بروکت ہیں چند

وہ تحقیق کرنے والے جیسے اور نہ ان میں عقلندی کی بات آئی، بس وہ گدھے

کی مانند ہیں بے رنگ آئیں زادی ہوں میں۔ جعفر نقاش نے یہ بھی کہا ہے:

اَلْعَقْلُ بِمَا شَتَّتْ حُجَّةَ كَمَارِ

حُجَّتْ اَسْفَارًا تَحْتَ حِمَارًا

گدھے کی آواز نکالو، کوئی نہ کوئی بد رنگ تو دل ہی جائیں گے۔ کتابوں کا دفتر نہ بدلو

کیونکہ اٹھانے کے لیے گدھا توڑ ہی جائے گا۔

گدھے کی مثال کے علاوہ سورۃ الاعراف میں اترنے کتے کی مثال بھی بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم بن باعور نامی بڑا عابد زاہد اور منجانب اللہ عورت شخص تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس شخص کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے علاقے پر قبضہ ہی نہ کر لیں، اُس نے بلعم بن باعور کو کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کرتے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پہلے تو اس شخص نے ایسا کرنے سے پست و لعل کیا۔ پھر بادشاہ سے اُس شخص کو مال و دولت اور عورت کا لالچ دیا تو وہ بددعا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ شخص ایسی بددعا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تاہم اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ (الاعراف - ۱۷۶) یعنی شخص کی مثال کتے کی ہے جس کو ڈانٹا، دویا، چھوڑ دو۔ وہ اپنا ہی رہتا ہے۔ کتے میں بھی یہی دو خصلتیں ہیں، ایک تو وہ لالچی ہوتا ہے اور دوسرے شہوت پرست، تو اترنے ایک یہ کتے کی مثال بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح اترنے کافروں اور مشرکوں کو جانوروں کی طرح بیان کیا ہے۔ اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ (الاعراف - ۱۷۹) وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جانوروں کا مقصد حیات بھی کھانا پینا اور شہوت رانی ہے اور گھار و شکرین کی زندگی کا مقصد بھی اس سے زیادہ نہیں، لہذا ان کی مثال جانوروں کی ہے۔

بہر حال یہاں پر اترنے جاہلین توڑتے کہ گدھے کے ساتھ تبلیغ دہی ہے جس سے کتوں کا بوجھ اٹھا، گدھا ہو گا اُن سے مستفید نہیں ہوتا۔ یہ مثال صرف اسرائیلیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو کہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ گدھے کوئی شخص عمر بکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گدھے کی ہے، جس پر کتا میں مدی ہوئی ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں اَللّٰهُمَّ رِنِّ اَعْوَدِيَّتٍ مِنْ عَلِيمٍ لَا يَنْفَعُ عَنْهُ اَللّٰهُ اَمِنْ يَلِيهِ عِلْمٌ بِسِرِّ نَبَا دِجَابَاتِ ہوں جو غیر مفید ہو۔

دورانِ غلبہ
کلام کی
ممانعت

منہ احمد کی روایت میں آتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے وقت حضور علیہ السلام نے مکمل خاموشی کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ درود شریف پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے ضروری جو شخص امام کے خطبے کے دوران بات چیت کرتا ہے **هُوَ كَمَنْ اَلْحَسَّ اَرَجَلٌ** اُسفانہ وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پر کت بول کا دفتر لڑا ہوا ہو، نیز فرمایا کہ جو شخص کسی بولنے والے شخص کو کہتا ہے کہ خاموش رہو، وہ بھی جمعہ کا مخصوص ثواب حاصل نہیں کرے گا۔ مخاطب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے کسی دوسرے شخص کو بول کر تلقین بھی نہیں کی جاسکتی، یہ اثنائاً ترک مستند ہے۔

مسجدوں میں عام طور پر خاموشی اختیار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ پہلے ہاں لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں جو شور کر کے مسجد کے احترام کو خراب کرتے ہیں ہاں جب بچہ سناٹا ساں کا ہو جائے تو اُسے نماز سکھانے کے لیے مسجد میں لے جانے کی اجازت ہے۔ مسجد کے مذکورہ اندرونی شور کے علاوہ بیرونی شور و شر بھی نماز میں خلل انداز ہوتا ہے ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو دوسری مسجد میں ڈونپیکر پر دھیس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، مگر بلند آواز سے درس شینے والوں کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کے فرقے کی بات غائب آجائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ حدیث کے خلاف عمل ہے ایک دوسرے کے سامنے تو قرآن کی آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے۔ تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔

مولانا رومیؒ
اور عظیمؒ

مولانا رومیؒ نے اپنی "نقوی" میں دین کے حقائق طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے سمجھائے ہیں۔ اس میں مکتبہ کے عمل اور اخلاق کی باتیں بھی ہیں۔ آپ نے علم سے متعلق بھی بعض بہت اچھی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً

علم ہونے پہلے دل عمال شاں

علم ہونے پہلے جن حقائق شاں

ترجمہ: جن کا علم دل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں مگر جن لوگوں کا علم حیرت انگیز محدود ہوتا ہے، وہ ان پر رعب بھی ہوتا ہے۔

”محمود علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اہل بدعت اور باطل فرقوں والے قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی اس کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔

علم چوں بر دل زندہ رہے۔

علم چوں برتن زندہ رہے۔

ترجمہ: جس علم کا اثر قصاصے دل پر ہوگا۔ وہ لکھا درد مست بہتے گا۔ اور جس علم کا اثر صرف جسم تک ہوگا۔ وہ ترخص ہو جیسا ہی ہوگا جس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔

چوں یہ دل خوانی ز سخی گیری سن

چوں یہ رگی خواہی شماری ورق

ترجمہ: جس چیز کو دل سے پڑھو گے تو حق کی جانب سے سبق حاصل ہوگا۔ اور اگر گارے یعنی جسم سے ہی پڑھو گے تو محض ورق گردانی ہوگی۔ فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ سعدیؒ نے بھی علم کی تعریف اس طرح کی ہے۔

سعدی لکھوئے دل لوح از نقش غیر جوست

ملے کہ راہ حق نہ نیاید ضلالت است

ترجمہ: اے سعدیؒ دل کی تختی کو اپنے دوست کے نقش کے سوا ہر چیز سے نہ ڈال۔ کیونکہ جو علم حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ وہ تو گمراہی ہے۔

ظاہر ہے کہ حقیقی دوست نور اللہ تعالیٰ ہے جیسے اس کا فرمان ہے۔ اَللّٰهُ وَرَیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اللّٰهُ تَعَالٰی اہل ایمان کا دوست ہے، وہی رفیق اور کلاساں ہے، وہی الٰہ اور معبود برحق ہے، اس کے نقش کے سوا دل کی تختی کو نہ ڈال۔

مفسر فیکہ اللہ نے یہ مثال کے طور پر فرمایا ہے کہ جن کو حاملین نور است قرار دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھا لے ہوئے ہے۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو آج ہم

بھی اس مثال پر پورے اترتے ہیں۔ ہم قرآن کے حاملین ہیں مگر بے عملی کی وجہ سے گدھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گدھا کتابوں سے کیا فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہ تو محض بوجھ

انھانے والی بات ہے۔

فرمایا بِمَنْ مَكَدُ الْمُصَوِّمِ الْإِدْبَانِ كَذَبُوا بِأَيْتِ اللَّهِ بُرَىٰ مِمَّا شَلَّ
 اُن لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ مگر ستر ٹیلیوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
 تو آج کے مسلمان بھی اُن سے کم نہیں۔ یہ بھی اپنے عقیدہ، اخلاق، رغل اور زبان غرضیکہ
 ہر طریقے سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو جھٹلاتے ہیں۔ بڑے بڑے
 دعوے اور عہدوں کی تاویس کرتے ہیں اور اس طرح کتاب و سنت کی تکذیب کرتے
 ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ كَيْفُ سُدِّي الْقَوْمِ الْفٰطِلِيْنَ اللہ ہی اللہ کے انصاف لوگوں کو
 ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ البتہ ان چیزوں سے تو ہم کہہ لینے کی ضرورت میں نہ آتا
 نصیب ہو جاتی ہے بشرطیکہ کوئی شخص ہدایت کا طلبگار ہو، صبر، عبادت، ہمت، سہری
 اور بے انصافی پر قائم رہے۔ ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اُن ان منزلتوں
 کو پہنچ سکتے ہیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادَوْا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ
 مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾
 وَلَا تَتَحَمَّنُوهُ أَبَدًا لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِن الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
 مِنْهُ فَإِنَّهُ مُنْفِقٌ تَمُوتُ دُونَ إِيَّاهُ عِلْمِ الْغَيْبِ
 يُعْطَى وَالشَّهَادَةُ فَيَنْتَفِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

ترجمہ: اے یہودی اور عیسائی لوگو جو دوسرے لوگوں
 تم کوئی کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں
 کے سوا، پس تم خواہش کرو موت کی اگر تم سچے ہو ﴿۶﴾
 اور نہیں تمنا کریں گے یہ موت کی کہیں بھی ان کاموں کی
 وجہ سے جو ان کے لاشوں نے تمہارے پیچھے ہیں، اور اللہ
 تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو ﴿۷﴾ آپ کہہ
 دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، پس
 وہ یقیناً تم سے بچنے والی ہے۔ پھر تم لوگ جاؤ گے
 اس پروردگار کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے
 پس وہ ظاہر کر دے گا تمہارے سامنے جو کام تم کیا
 کرتے تھے ﴿۸﴾

اللہ تعالیٰ کی توحید اور تنزیہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرمؐ نے

کی بہشت کا ذکر ہوا۔ یہ بہشت عرب کے یہودیوں کی طرف بالخصوص اور اُن کی رگوں کیلئے ہونے لگا ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ذکر ہوا، جنہیں توڑنے کا عاص بنایا گیا تھا۔ مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اللہ نے اُن کی مثال گدھے کے ساتھ دی جس پر کتوں کا دفتر لگا ہوا ہے مگر وہ اُن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہودی بھی اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اُس کی آیتوں کو پھیلانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بے انصاف لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

موت کی
توڑ

اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ يَذْهَبُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ هُوَ
اَوْ نَصْرِيّٰ رَالِيقَرۡہ۔ ^{۱۱۱} یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے۔ اور نصاریٰ کا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف وہی جنت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ کی تردید فرمائی ہے۔ ادا دہو ہے۔ هَلْ لَّيْ سَخِرَ اَيُّكُمْ
وَسَيَايَمُكَ الْبَدِيۡنَ لِهَادُوۡہ اے وہ لوگو! جو یہودی بنے ہو ان ذَعَمْتُمۡہ
تَحٰہُ اَوۡنَاۡہ رِنَدُوۡہ مِّنۡ دُوۡنِ النَّاسِ اگر تم دوسروں کے سوا اللہ کے دوست بننا چاہو تو ان سے کہو کہ وہ لوگوں کے دوسروں کے سوا اللہ کے دوست نہ بنیں۔ اِنْ كُنْتُمْ عٰبِدُوۡنَہ تو موت کی تم کو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد ہی جنت میں جاسکتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے پیارے ہو تو موت کی تم کو اگر تم جلدی جنت میں پہنچ جاؤ۔

اللہ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں لَاۡ يَمۡمُوۡنَہ
بَدَاۡہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے يَمَّا قَدۡ مَاتَ اَفۡدٰہُمۡ ان کاموں کی وجہ سے جن کے ماتحتوں نے آگے بھیجے ہیں۔ ان کی سپرد کاریاں ان کے سامنے ہیں اور یہ جہنم میں مرنے کے بعد انہیں کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ جہنم کے گدھے ماراں بنیں گے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ یہ توڑنے کے سے بھی نہ ہوا وہ حرم ہیں اور چاہتے ہیں اَتُوۡیَعۡمَرُوۡا لَہٗ سَخۡلَہٗ (آیت - ۹۶)

کہا میں ایک ہزار سال زندہ کی میں جاسے، جلا یہ روح کی مٹا کیے کر سکتے ہیں، حقیقت ہے کہ جر آدمی اپنے معمولی میں بچا ہو گا وہ موت سے نہیں ڈسے گا۔ اَلْمَوْتُ جَسَدٌ یُّوَصِّلُ الْجَنَّةَ اِلَى الْجَنَّةِ کیونکہ موت تو ایک پل ہے جو دوست کو نہایت کے ساتھ ملا ہے۔ مگر یہ لوگ بزدل اور غلط کار ہیں۔ ان میں بھی محبت سے اور ذریعہ موت کی مٹا کر دیں گے۔

موت سے
محبت

حضور علیہ السلام کے صحابہ کی موت سے محبت کے متعلق بہت سی باتیں منقول ہیں۔ وہ جہاد میں بخوشی شریک ہوتے اور کہتے عَدَا خَلَقَ الْاَحْسَنَةَ مُتَحَدِّدًا وَیَحْذَرُہَا کُلُّ ہِمٍّ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے گروہ کے ساتھ جا ملیں گے۔ وہ شہادت میں خوشی محسوس کرتے اور کہتے یَا حَبَشَةُ الْجَنَّةِ وَاقْتَرَبْتُہَا طَلِبَةً وَمَسَاہُ بَارِدٌ شَرَابُہَا کَمَا ہِیَ اچھی سبب جنت اور اس کا قریب پاکیزہ ہے اور ٹھنڈا پانی اس کا مشروب ہے، وہ لوگ موت کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے حَبِیْبٌ جَاءَ عَلٰی فَاوَقَہُ فَاوَدَہُ حالت میں موت آرہی ہے اور یہ کتنی پیاری چیز ہے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کا وہ خط ارتخ میں موجود ہے جو انہوں نے اپنے بھائی عمارؓ کی طاقت کو لکھا تھا: کہنے اس خط میں تیرہ کی تھی کہ باور رکھو؟ ہمارے نزدیک موت اس قدر محبوب ہے کہ تمہارے نزدیک اتنی محبوب شراب بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی جانوں کی ہلاکت کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ترسیل اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یَا بَنَیَّ لَا یُبَالِیْ اَبُوکُمْ اَنْ سَقَطَ عَلَیْہِ الْمَوْتُ اَوْ سَقَطَ عَلَیْہِ بَطْنٌ تِیرَ اِیَّاسٍ بات کی چڑھیں کہنا کہ موت اس پر گر جائے یا وہ موت پر جا کرے۔ میں مات حضور علیہ السلام کی دعا مبارکہ میں بھی پائی جاتی ہے کُوْدِتْ اِنِّیْ قُتِلْتُ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ اُحْیِ ثُمَّ اُقْتُلْ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ

کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہ چیز موت سے
محبت کی علامت ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جو کچھ آگے ملنے والا ہے اس کا
اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت علیہ السلام نے یہ دعائیں سکھائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ جَدِّبِ الْمَوْتَ
اِلٰی مَنْ يَّقَعُ لَهٗ لَكَ حَقٌّ اَوْ سَوَّلَ لَكَ اِلَیْكَ الْمَوْتَ كَمَا اَسْخَصَ
كَ زَوْجًا لِّسَنَدِیْہِ تَعْبَرُ فِیْہِ حَسْبُكَ لَقِیْتُ ہِیَ كَمَا حَقَّ عَلٰی الشَّرِّ عَلَیْہِ وَاَسْلَمَ الشَّرُّ كَمَا
رَسُوْلٌ مِّنْ مَّوْتٍ اَبَدًا بِمَا كَبَّرَ حَسْبُہِ۔ لہذا اہل ایمان کو آخرت میں ملنے
والے آرام و راحت کے پیش نظر فرمایا لَا یَذُوْقُوْنَ اَلْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَ
اَرْثُوْا اِنَّ كَرِّہِیْ مَوْتَہِ كَمَا وَاوَدَّہِ مَوْتَہِ كِیْ دَوَابَّہِ تَلْحٰی نَہِیْ اَسْءَلُ كِی۔ نیز فرمایا
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةٌ اَلْمَوْتُ تَحْمِلُ مَوْتَہِ كِی مَصِیْبَتِیْ مِیْنِ اِسْ كِی تَلْحٰی پینچنے
والی ہے۔ اسی لیے حضور علی الشریعہ وسلم نے دعائیں سکھایا اَللّٰهُمَّ تَهَوَّنْ عَلٰی
سَكَاةِ الْمَوْتِ وَعَصْرَةِ الْمَوْتِ پروردگار! مجھ پر موت کی غشی اور اس
کی تلخیاں آسان فرمائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے كَلَّ نَفْسٌ ذٰلِقَةً
اَلْمَوْتُ رَاٰی عَمْرٰنَ ۱۸۵) کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھا ہے اور اس
سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ البتہ سچا اور ایماندار آدمی دنیا پر جریص نہیں اور نہ وہ موت
سے ڈرتا ہے۔

ایک دفعہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس
نار پڑھتے ہوئے پایا تو میں اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ جب یہ بات حضور علیہ
کرم السلام ہوئی تو فرمایا كَوْفَعَلَّ لَا حَذَنَّهُ الْمَلَائِكَةُ عِیَآئًا، اگر وہ
پر محبت آیا کہ گردن آ تو اللہ کے فرشتے اُسے فرار پھر لڑکھڑکھائے مٹھائے کر دیتے۔ اسی
بابت کا اشارہ اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ہے اَوَّعٰیَّتَ الَّذِیْ یَنْہٰی ⑨
عَبْدًا اِذَا صَلَّی ⑩ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو نماز
پڑھنے سے روکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے

لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَتُّوْا أَلَمُوْتَ لَمَاتُوا وَلَكِنَّهُمْ قَدْ مَاتَ
 الْكَافِرُ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور اپنا ٹکٹا جہنم میں دیکھ بیٹھتے۔
 یہ بد بخت حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجاہد عربوں
 میں نبوت کہاں سے آگئی، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے۔
 اسی طرح داؤد علیہ السلام کی نسل کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ کہاں کے نبی بن گئے، نبوت
 تو ہمیشہ کے لیے داؤد علیہ السلام کی نسل میں رہی ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو
 جنت کا حقدار ثابت کرتے تھے اور خدا کے محبوب بننے تھے، بہر حال حیران کیا کہ
 اگر یہودی موت کی خواہش کرتے تو فوراً ہلاک ہو جاتے اور یہود سے دوزخ میں پہنچ جاتے۔
 سورۃ آل عمران میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور علیہ السلام
 سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ بحث مباحثہ کے ذریعے مٹنے پر
 آمادہ نہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کی دعوت دیدی کہ
 گمروہ بھاگ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ مباہلہ کا پیغام قبول کر لیتے،
 لَرَجَحُوْا وَلَا يَجِدُوْنَ اَهْلًا وَلَا مَسَاكًا تو وہ اس حال میں واپس جاتے کہ
 کہ ان کے اہل و عیال تباہ ہو جاتے اور ان کے پاس کچھ باقی نہ رہتا۔ بہر حال فرمایا
 کہ یہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کر گئے، کیونکہ انہیں اپنی کہ تو قتل کا علم ہے۔ وَاللّٰهُ
 عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، وہ ان
 سے ذرے ذرے کا حساب لے لیگا۔

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِلٰیٰی یُعِیْذُکُمْ اَنْ تَمُوتُوْا اَلَمْ یَمُوتِ الْاَوَّلٰی
 قَبْرُوْنَ وَمَنْ یُّشَکُّ مِنْ مَوْتٍ سَیَمُوتُ مِمَّا کَفَرُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ مُلْقٰی سَحَابًا
 وہ یقیناً تم سے پہلے والی قوم موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکے، موت
 کی آمد تمہاری خواہش کے ساتھ مشروط نہیں بلکہ یہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور آجائیگی
 طبرانی شریعت میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ موت سے بھاگنے والے
 شخص کی مثال اس کوثری کی ہے جس نے زمین کا قرض ادا کرنا تھا۔

موت سے
 بھرنے

جب زمین نے اُس سے قرضہ واپس طلب کیا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی تاکہ
 کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں زمین قرضہ طلب نہ کر سکے، مگر وہ جہاں بھی جاتی
 زمین پر ہی ہوتی اور زمین اُس سے قرضہ طلب کرتی۔ لوٹ کر بھاگتے بھاگتے تھکے
 مار کر ہلاک ہو گئی مگر زمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین برابر اُس سے قرضہ کی واپسی کا
 مطالبہ کرتی رہی۔ موت سے بھاگ جانے والے کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ خواہ
 کہیں بھی چلا جائے موت تو اُسے مل کر رہے گی اور ضرور واقع ہوگی۔ موت کے اٹل پر
 کے متعلق بعض شعرا نے بھی بات سمجھائی۔

مَنْ هَابَ اسْبَابَ السَّيَا يَنْلِكَهُ

وَلَوْ رَامَ اسْبَابَ السَّمَاءِ يَسْلُمُ

جو شخص موت کے اسباب سے بھاگتا ہے وہ تو اُس کو بچ کر ہی لینے میں اگرچہ
 وہ ٹیڑھی لٹاکر آسمان پر ہی کیوں نہ چلا جائے۔

يَلِيْتُ يَشْعُو وَيَهْمُ الْمَرْءُ يَتَّصِلُ

وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْعِشْرِ تَحْتِ سِرِّ

کاش کہ مجھے علم ہو تاکہ انسان کی فکر مندی اُس کو غم میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان
 کو مرینہ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ موت کا کوئی علاج
 نہیں ہے۔

موت کے لیے
 دعا کا نسخہ

خود موت طلب کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
 موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے مگر مصیبت سے تنگ آکر موت کے لیے
 دعا کرنا بھی درست نہیں۔ آپ نے فرمایا اَلصَّبْرُ نَزْلُ بَيْمِ خدا نخواستہ کوئی تکلیف
 پہنچ جائے، بیماری لاحق ہو جائے، مال ضائع ہو جائے، اولاد باقی نہ رہے، تو ایسی
 پریشانی سے تنگ آکر موت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اگر دین کے ضائع ہو جانے
 کا خطرہ ہو تو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ آپ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ
مَا عَلِمْتُ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ فَاجْعَلْنِىْ بِرُزْءِكَ اِذَا جِئْتُكَ تو جانتا ہے کہ

دنیا کی زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر وہ عطا کر دے۔

امام ابو بکر جصاصؓ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ صلی علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور قرآن کریم کی حیثیت پر دلیل بھی ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر یہودی سچے ہیں تو وہ موت کی دعا کریں اور ساتھ یہودیوں کو بھی کر دی کہ وہ ہرگز ایسی دعائیں کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں واقع نہیں ہوں گی نہ تو یہودیوں نے موت کی دعا کی اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، لہذا وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جس قدر باطل نظریات اور رسوم کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ساری قیاحیتیں آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں نے جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں۔ باطل رسوم نکائی ہوئی ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ان میں مشرکوں سے بڑھ کر عفریہ پرمایا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر نہ اکثریت اس سے غروم ہی رہتی ہے۔ یہی چیزیں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، خصوصاً علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم بھی یہود کے عقل قدم پر چلو گے، جو بنہ دلی، غیانت اور باطل رسوم اس وقت یہودیوں میں پائی جاتی ہیں وہی تمہارے اندر بھی آجائیں گی۔ یہودیوں کی طرح تم بھی اللہ کی کتاب اور دین کو پس پشت ڈال دو گے، جس طرح ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی ہے تمہارا شجر بھی وہی ہو گا۔ چنانچہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہود و مشرکین میں ہاں جانے والی تمام فاسد رسوم آج مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ ان کے مزاجوں میں راسخ ہو چکا ہے اور یہ انہیں کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا خصوصی مظاہرہ خوشی اور غمی کے مواقع پر ہوتا ہے جبکہ اسلامی طریقے کے برخلاف لوگ غیر اسلامی قبیح رسوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عیصرن پر اصرار کرتے ہیں۔ مفسر حنفیؒ لکھتے ہیں کہ مولانا علیہ السلام آٹھ یا نکل آج سے تقریباً ڈیڑھ

مسلمان یہودی
کے نقش قدم
پر

یہودیوں کی
مثالوں میں

سوسالی پیسے مسلمان ہوئے۔ آپ بزمین۔ تھے۔ پھر دین کی تعلیم حاصل کی اور مشرقی
 پنجاب میں سینکڑوں ہندوؤں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ انہوں نے مصحف النہد نامی کتاب
 لکھی ہے جس میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔
 اس کتاب میں انہوں نے ان تمام رسومات باطلہ کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں نے
 ہندوؤں سے اخذ کی ہیں۔ ہمہ نون نے اپنے لالچ کی خاطر ہندوؤں میں بہت سی
 رسوم جاری کر دیں۔ وہ مرنے والے کے وارثوں سے کہتے کہ تم دھرم دھرم (دودھ)
 میں پھنسا ہو رہے۔ اگر تم سے دلوں سے، لٹی دلائی ہے تو ایک گائے (ان صدقہ)
 کرو تاکہ مرنے والا اس کی دم بچھ کر دودھ سے باہر نکل سکے اور جنت میں داخل
 ہو جائے۔ ہمارے آپ بھی نقل، تیجا، دسواں ساتواں چالیسواں وغیرہ میں باطل
 رسم چل آئی ہے جن پر پھل اور کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، کپڑے، لٹا، مٹھے۔
 بڑن، اناج وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ مولیٰ کا ہیٹ بھرے اور مرنے کے لیے ختم
 پڑھ کر دعا کرے تو اس کی جان چھوٹے۔ یہ سب برعینوں کی جاری کردہ رسوم
 ہیں جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں۔ اس کے برخلاف ملت ابراہیمہ کا یہ متفق علیہ کہ
 ہے کہ مرنے والے، ایماندار آدمی کو صدقہ خیرات، دعا، استغفار وغیرہ فائدہ دینا
 ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھ کر سچا جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تاہم اگر معاملہ
 دے کہ پڑھنا تو وہ رسم ہوگئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور خرچ کردہ مال باطل
 راستے میں ضائع ہو گیا۔

اسی طرح ہندوؤں نے دھرم کے توارپہ ہنومان کی شبیہ بنائی تو مسلمانوں
 نے محرم کے موقع پر ان کی نقالی کر لی۔ ہندوؤں نے دیوالی پر چراغاں کیا تو مسلمانوں
 نے شب بڑات اور معراج کے موقع پر لائٹیں لگائیں، آتش بازی کی اور جھنڈیاں وغیرہ
 لگا کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بعض جگہوں پر مرنے والے کی میت پر سرخ
 دودھ ڈالا جاتا ہے جو کہ ہندوؤں کا رسم ہے، خاص طور پر میت پر قرآن پاک کی آیات
 سے مزین چادر ڈالنا تو قرآن کی توہین کے مترادف ہے جس سے قرآن کا تقدس

مجرد ہوتا ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ خود
پتہ کر مردے کو ثواب پہنچانے یا قرآن خرید کر کسی محتاج کو دے دے کہ وہ پڑھے اور
مرنے والے کو اس کا ثواب دے۔

مسلمانوں کا بھرپور فرقہ کراچی، ممبئی، کاتھیاوار اور مدراس وغیرہ میں رہتے ہیں
ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مولوی سے چٹھی لکھ کر دے گے کہ میں رکھ رہا ہوں
یہ چٹھی جیٹ جبرائیل علیہ السلام کے نام ہوتی ہے کہ یہ مرنے والا ہمارا آدمی ہے اس
کو انج، گھجور، پھل وغیرہ دینا تاکہ یہ کسی چیز سے محروم نہ رہے۔ غرضیکہ اس قسم کی ریت
یہودی اور ہندو داد کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دی ہیں۔
بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی تو زندگی پر پیسے دے دے گے مرنے والے کو کبھی
موت کی تفتیش نہیں کریں گے، مگر جس موت سے یہ بھاگتے ہیں وہ اگر رہے گی۔ فرمایا
ثُمَّ لَنُرَدِّنَّكَ إِلَىٰ بَيْنِ يَدَيْنَا مَصَافٍ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۚ
پُروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں انجام دیے
گئے اعمال کی جزا کے لیے ہر ایک کو موت کی گھاٹی پر لازمی چڑھنا ہے۔ اور اس
سے کسی طور پر بھی راہ فرار اختیار نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ النہ السجدۃ میں بھی اللہ
کا فرمان ہے۔ قُلْ يَتُوبُ كُفْرًا مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۚ
اِنِّی دَبِّحْتُكُمْ ثُمَّ جَعَلْتُ لَكُمْ اٰیٰتٍ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
مُتَمَلِّئًا ۚ وَذَكَرْهُ لِرَبِّكَ خَافِعًا ۚ وَسَبِّحْهُ كَاسْتَبَقْتَهُ بِالْاُصْبٰۤیۡ ۚ وَتِلْكَ
آیٰتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۚ
موت کا فرشتہ تمہیں فناء دے گا۔ اور پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف جزائے عمل
کے لیے جانا ہوگا۔ قَبَسْتُكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ خَافِعًا ۚ وَسَبِّحْهُ كَاسْتَبَقْتَهُ بِالْاُصْبٰۤیۡ ۚ وَتِلْكَ
آیٰتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۚ
جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ تمہارے اعمال اس کے بل محفوظ ہیں جن
کو نکال کر وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا اور پھر تمہیں ان کی جزا دی کرنا ہوگی۔

القرآن
مختصر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑩

ترجمہ:- اے ایمان والو! جس وقت ، زان پکاری جائے
نماز کے لیے جمعہ کے دن ، پس کوٹھل کرو اللہ کے
ذکر کی طرف ، اور چھوڑ دو خرید و فروخت ۔ یہ بہتر ہے تمہارے
لیے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو ⑨ پس جب پوری کر
لی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ
کے فضل سے ، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم

نفل پانچ پا جاؤ ⑩

جمہ کی
فضیلت

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ اسی لیے ہے کہ اس کے دو ستر رکوع
میں جمعہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں جمعہ کے دن اور اس کی نماز کو دین میں خصوصیت
حاصل ہے ، نماز جمعہ نماز ظہر کے قائم مقام پر مبنی جاتی ہے ، تاہم یہ طرز سے زیادہ ٹوکڑ
ہے ۔ جمعہ کے دن کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدہ الايام فرمایا ہے اور قیامت
وائے دن یہ بڑی نمایاں حیثیت میں ظاہر ہوگا ، یوم الجمعہ کے فضائل کے ضمن میں
حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
تخلیق فرمایا ، اسی دن آپ کو جنمت میں داخل کیا اور اسی دن دہاں سے نکال

قیمت بھی بروز جمعہ ہی برابر ہوگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک آئینہ دکھایا گیا جس کے درمیان میں ایک نقطہ تھا۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جمعہ ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن دونوں بابرکت ہیں۔ لَيْلَةُ مُبَارَكَةٍ وَنَوْمُهُ أَظْهَلُ اسکی رات بابرکت اور دن بڑا نمایاں ہے۔

جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ اس دوران ایماندار آدمی جو نہایت کرنا ہے یا دعا کرنا ہے۔ وہ قبول ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک کے وقفہ میں ہوتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن تہوۃ کعبہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ دس دن تک مدد شنی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک مدد شنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فتنہ جال سے حفاظت کا سامان پیدا کر دے گا۔ اگر ماری سورۃ کی تلاوت نہ کر سکے تو اس کی پہلی اور آخری دس آیتیں ہی پڑھ لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلی دس آیتیں یا کم از کم تین آیات ہی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مختلف درجات عطا فرمائے گا۔ بہر حال اس تلاوت کی فضیلت کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے۔

جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ درود تو ہر دن اور ہر وقت باعثِ فضل و رحمت ہے مگر جمعہ کے دن اس کی خاص فضیلت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کی بھی حضور علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اُس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے منبر پر گئے نئے کے لیے لکھائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ مرغی اور اندھے کبک کی فضیلت رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب امام خطبہ شریف کہہ دینا ہے تو فرشتے نام لکھتے بندہ کو حقیقہ میں اور خطبہ سننے میں مصروف رہ جاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِذَا دُكِرَ بِالصَّلَاةِ
مِنْكُمْ تَوَلَّيْتُمْ جس وقت اذان پکاری جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن
 عام نمازوں کے لیے یک ہی اذان ہوتی ہے، مگر نماز جمعہ کے لیے دو اذانیں ہی جاتی
 ہیں۔ پہلی اذان امام کے خطبہ پڑھنے سے کافی پہلے دی جاتی ہے جب کہ دوسری
 نماز اس وقت ہوتی ہے جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ دوسری
 اذان ہی دی جاتی تھی، تاہم حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی تو
 مریضہ کے مقام پر اور پہلی اذان پڑھنے کا حکم ہوا، اور دوسری اذان وہی قائم رہی
 جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے ساتھ ہی کہی جاتی ہے، حضرت عثمانؓ خلیفہ
 راشد تھے۔ اور انہوں نے ہی دوسری اذان کا طریقہ جاری کیا مگر کسی صحابی نے
 اعتراض نہیں کیا کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان
 تمام صحابہؓ کے اتفاق سے شروع ہوئی۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
 کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم نہ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
 تو اس لحاظ سے بھی خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ کی جاری کردہ اذان درست ہے
 شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں پر فرض ہے، البتہ عورتیں، مسافر، بیمار یا غرض
 آدمی سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اندھے کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر اُس کو پکڑ
 کر مسجد میں لائے والا آدمی موجود ہے تو نماز جمعہ اس پر بھی فرض ہوگی، جو لوگ جمعہ کی
 نماز ادا کر لیں گے ان کے لیے ظہر کی نماز باقی نہیں رہے گی۔

جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، اگر خطبہ نہیں ہوا تو نماز جمعہ نہیں بلکہ ظہر
 کی نماز ادا کی جائیگی، خطبہ میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے، قرآن کی کوئی آیت
 تلاوت کی جاتی ہے، مسلمانوں کو کلمہ و وصیت کی بات کی جاتی ہے اور آخر
 دعا کی جاتی ہے۔ یہ غیبی کے جزا ہیں۔ اگر نماز جمعہ کے لیے جانے میں دقت پیش
 آجائے مثلاً سخت بارش ہو رہی ہے، تیز ہندو یا طوفان اٹھ رہا ہو تو پھر جمعہ کے

یہی ماحضر ہونا ضروری نہیں رہتا بلکہ اپنے ٹھکانے پر نماز ادا کی جائے گی۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا خطبہ مکمل خاموشی کے ساتھ سنا جائیے جو شخص خطبہ کے دوران کلام کرتا ہے اس کی مثال گدھے کی ہے جس پر کتا بول کا بوجھ لادیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کلام کرنے والے شخص کو بول کر کہتا ہے کہ خاموش رہو تو اس کا جمعہ بھی باطل ہو جاتا ہے یعنی جمعہ کی نماز کا مخصوص اجر و ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا خطبہ کے دوران مکمل خاموشی لازمی ہے اگر کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دوسرا منہ فراتے ہیں کہ درست ہوگی نماز پڑھے، تاہم امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سمجھے۔

نماز جمعہ کی شہرہ اس کے شارات، کسی بڑی بستی یا قصبہ میں درست ہے البتہ کسی بادیر، گھاٹ، کنوئیں، جنگل یا صحرائی جگہ کی نماز لو اگرنا درست نہیں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ امت نے یہ بات معنوی طور پر سمجھ لی ہے کہ جبہ کیلئے کسی نہ کسی درجے میں تمدن کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جہاں چالیس آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں جمعہ درست ہے البتہ امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ شہر، قصبہ، بڑی بستی، بازار یا مندرجہ ہونی چاہیے۔ خواہ آبادی کم ہی کیوں نہ ہو۔

جمعہ ظہر کے وقت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ شہر کے متعدد مقامات پر بھی جمعہ پڑھنا روا ہے بشرطیکہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ تاہم ہر مسجد میں جو ضرورت جمعہ کرنا درست نہیں کیونکہ یہ، سلام کی اجتماعیت کے خلاف ہے۔ اسلام نے تو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ دھڑا بندی کی وجہ سے ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غفلت کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، مسنونہ اعمال ہیں جن کی تاکید آئی ہے۔

فرض نماز جمعہ سے پہلے چار رکعت سنت طہری کی طرح سڑکدہ ہیں، البتہ قرآن کے بعد وال سنن میں اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے مطابق قرآن کے بعد چھ رکعت سنت ہیں، بعض چار پڑھتے ہیں اور امام احمدؒ دو پڑھتے کہتے ہیں تاہم صحیح بات یہ ہے کہ چھ رکعت سنت ہو کر رہیں۔

نماز جمعہ کے
پہلے انجام

فرمایا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تَوَاسْتَعِزَّوْا تَعَالَىٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ امام ابو جعفر جصاصؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ دوڑنے سے مراد بھاگ کر جانا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرنا امر ہے۔ نماز کے لیے دوڑ کر جانا تو جیسے ہی ممکن ہو ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ چل کر جاؤ۔ اسی طرح نماز کا جتن حصہ جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کرو اور حیرہ جائے اُسے بعد میں پڑھ لو۔ فَاسْعَوْا سے مراد خواہش کرنا، کوشش کرنا، دُعا کرنا، کپڑے بدلنا، سواری کا انتظام کرنا۔ یا نماز سے متعلقہ دیگر امور انجام دینا بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کام کہ ترک نہ کرو۔

امام غزالیؒ اپنی پانچویں صدی میں لکھتے ہیں۔ اُن کے زمانے میں نماز جمعہ کا بڑا انتظام کیا جاتا تھا سبھی عمر لوگ دس بجے ہی گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے اور گلیوں لوگوں سے پُر ہو جاتی تھیں۔ مگر آج کل حالت یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے گیس مانتے بٹتے ہیں، میچ دیکھتے بٹتے ہیں، ریفریجریٹر یا ٹیلی ویژن پر دیکھنے سنتے ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نماز میں کیا برکت آئے گی اور اللہ کی کیا خوشنودی حاصل ہوگی؟ فَاسْعَوْا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بہر حال یہاں پر ذکر سے مراد خطبہ اور نماز جمعہ ہے۔

فرمایا اذان چھونے پر نماز جمعہ کا اہتمام کرو وَذُرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے صرف خرید و فروخت کا ترک کر دینا مقصود نہیں بلکہ نماز کی تیاری کے علاوہ تمام کاموں کو چھوڑ دینا مطلوب ہے۔

کوئی شخص کبھی باڑی کرتا ہے، صنعت و حرفت کا کام کر رہا ہے، ملازم ہے غرضیکہ ہر کام کو چھوڑ کر مسجد میں آجاؤ اور خطبہ سنو اور پھر نماز ادا کرو۔ اس وقت میں خمریہ و فرخت حرّم ہو جاتی ہے۔

امام نفلت فرماتے ہیں کہ امام کے منبر پر بیٹھنے اور اذان ہونے تک بعد اگر کوئی شخص خمریہ و فرخت کرے گا تو وہ بالکل ہی ناجائز ہوگا۔ اس وقت میں نکل پڑنا بھی درست نہیں بلکہ بعض ائمہ تو اسے حرام قرار دیتے ہیں اور تجدید نکل کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ نکل جمعہ کے وقت نہ رکھا جائے۔ چاہے ہمارے یہاں بھی عجیب حال ہے مولانا اذانی بھی ہوتا ہے تو اصرار نکل پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جمعہ کی اذان سے لے کر اختتام تک نماز کے اتمام کے علاوہ باقی تمام کاموں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں سوائے پڑھنا تو کچھ نہیں ہے۔ پہلی اذان مراوے یا دوسری جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے اس منسلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا بشیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں کہ اس اذان سے دوسری اذان مراوے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ پہلی اذان تو حضرت عثمانؓ کے دور سے شروع ہوئی۔ جب کہ مذکورہ حکم نزول قرآن کے زمانہ کا ہے۔ تاہم دیگر امور کے علاوہ خمریہ و فرخت کی ممانعت پہلی اذان سے لگو ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں اذانوں کی علت ایک ہی ہے۔ البتہ دوسری اذان (نہیہ والی) کا حکم قطعی ہے جب کہ پہلی اذان کا حکم ظنی ہے۔

فرمایا اَلَيْسَ كَمُتَّبِعِي الْكُفْرَانِ كُنْتُمْ تَقُولُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ سکتے ہو۔ اس بہتری سے مراد آخرت کی بہتری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کا نفع بخش کاروبار چھوڑ کر اللہ کی رضا اور آخرت شوری کے لیے آجائے گا۔ نماز پڑھے گا، وعظ و نصیحت سنے گا، مسکافوں کے خیر و شر میں شریک ہوگا تو یہ چیزیں دنیا کے فوائد سے بلند تر ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم میں شعور کا مادہ ہے تو نماز کی دعوت پر بیک کنتہی تھکے لیے بہتر ہے۔

نماز جمعہ
کے بعد

ارشاد ہوتا ہے فَادَا فَضِيلَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَبِهْ وَإِذَا كَانَ مِنْ أَرْزَاقِ
جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے
کہ بازار میں جا کر کام کاج کرو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بازار میں جا کر
یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ نیکی عطا فرمائے گا، ایک لاکھ صبر پائی مونی
علیوں معاف فرمائے گا۔ اور ایک لاکھ درجات ملنے کرے گا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسْبُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہر حال فرمایا نماز ختم کرنے کے بعد اپنی اپنی ٹیولٹی پر چل
جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی کام کر رہا ہے اسے اجازت ہے کہ اب وہ کام شروع کر
سکتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ ہفتے والے دن وہ سوائے عباد
کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے چورٹے بھی ٹھنڈے پڑے رہتے
تھے مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی پیدا فرمادی ہے کہ جمعہ کی نماز
سے ذریعہ ہو کر وہ اپنے کام پر جا سکتے ہیں۔ البتہ جمعہ کی اذان سے لے کر
نماز ختم ہونے تک کاروبار بند رکھنے کا حکم ہے۔

فرمایا زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَخُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش
کرو۔ فضل سے مراد اسباب معیشت ہیں۔ چنانچہ طلبِ رزقِ حلال اللہ کے فضل
میں داخل ہے۔ علماء، محاسبین جا کر علمی استفادہ حاصل کرنا، کسی کی بیماری پر سی
کرنا، جنازہ پڑھنا، مومنوں سے ملاقات کرنا، حصولِ علم وغیرہ سب چیزیں فضل
میں داخل ہیں۔ وَأَجْتَمِعُوا یعنی اصولوں میں سے کچھ اصول یہ ہے۔ جب لوگوں
کا اجتماع ہو تو پھر مسلمانوں کے عام مفاد یعنی جمیع امتیہ اور عبادت کو بار۔ چیت ہوتی
ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
لا درست شفقت ہوتا ہے یعنی باہمی مشورہ سے کام کرنے میں بڑی برکت ہوتی
ہے اور یہ موقع جمعہ کا اجتماع بخوبی دیکھ کر ہے لہذا اسے کام کاج چھوڑ کر اس
اجتماع میں حاضر ہونا ضروری ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن ماریہ نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ احْبِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا مَرَرْتَنِي وَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاٰقِيْنَ اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تیری فرض نماز ادا کی، اور اب میں تیرے حکم کے مطابق منتشر ہونا ہوں، پس مجھے اپنے فضل سے روزی عطا فرما کہ تو بہتر روزی عطا کرنے والا ہے۔

فرمایا نماز کے بعد رزقِ حلال کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا ذکر کروا
 لِلّٰہِ کَثِیْرًا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر کی کوئی حد نہیں۔ جتنا چاہیں اور جس وقت چاہیں اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کی آسان ترین صورت ذکرِ سالی ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور اللہ کی تسبیح و تہلیل کرنا شامل ہے امام جبریل فرماتے ہیں کُلُّ صَیِّطٍ لِلّٰہِ ذَاکِرٌ یَّوْمَیْکِی اور اطاعت کا کام کرنے والا ہر آدمی ذاکر ہے۔ تاہم زبانی ذکر کے یہ چار کلمات بہت پسندیدہ ہیں بِسْمِ اللّٰہِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اللّٰہُ اَکْبَرُ سالی ذکر کے علاوہ ذکرِ قلبی اور روحی بھی ہوتا ہے جو بزرگانِ دین سکھاتے ہیں۔ الغرض! فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو لَعَلَّہُمْ تَسْبِیْحُوْنَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عذاب سے بچانے والی چیزوں میں ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ذکر کرنے سے اللہ راضی ہو کر عذاب سے بری کر دیتا ہے۔

ذکرِ الہی

قد سمع اللہ ۲۸
دس پنجم ۵

الجمعة ۶۲
آیت ۱۱

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ
خَيْرُ الْمُنْذِرِينَ ۝۱۱

ترجمہ

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارت یا کھیل
تماشے کو تو متفرق ہو جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ
دیتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا۔ آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے
پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے۔ اور
اللہ تعالیٰ سب سے بستر روزی مینے والا ہے ۝۱۱

ربط آیت

گزشتہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کے احکام بیان فرمائے جن میں
جمعہ کی فرضیت، اذان کا مسئلہ، اجتماع المسلمین، خطبہ سنا، نماز ادا کرنا اور نماز
سے متعلق امور کے علاوہ تمام کاموں کو ترک کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ نماز کے
اختتام پر اللہ نے اجازت دے دی کہ زمین میں پھیل جاؤ یعنی اپنے کاروبار یا محنت
مزدوری پر پہلے باؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ قرعہ جمعہ کے اجتماع
میں شرکت کرنا، اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونا اور ممکن حد تک اللہ
کا ذکر کرنا باعث نجات ہے۔

سورۃ کی اس آخری آیت میں اللہ نے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا
ہے اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے، مدنی فہرگی کا ابتدائی دور تھا جب
کہ ناز جمعہ فرض ہو چکی تھی حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہاں
پر قہرے اختلاف ہے کہ نماز جمعہ ادا ہو چکی تھی یا ابھی ہونے والی تھی۔ بعض فرماتے
ہیں کہ ابتداء میں جمعہ کا خطبہ عیدین کے خطبے کی طرح نماز کے بعد ہوتا تھا اور اس طریقے

کے مطابق نماز ادا ہونے کے بعد خطبہ پورا تھا تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہمیشہ نماز سے پہلے ہی پڑھا جاتا ہے اور اس موقع پر بھی خطبہ پورا تھا اور نماز بھی ادا ہوتی تھی۔ اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ آگیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ قافلہ حضرت حمید ابن خلیفہ کلثبی کا تھا جو شام سے انج سے کمر آیا تھا، اس زمانے میں مدینہ میں انج کی قلت تھی اور مطلوبہ مال کا آجائے لوگوں کے لیے غیر معمولی کشش کا باعث بن گیا۔ رواج کے مطابق اس قسم کے قافلوں کی آمد زیادہ کی کے وقت شہر کو وغیرہ پیٹے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی اشیائے ضرورت کی خرید و فروخت کر سکیں۔ اس موقع پر بھی جو بنی قافلے کی آمد کا تقارہ ہوا تو خطبہ سننے والے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور قافلے کی طرف پیچھے جو مسجد کے قریب ہی اتر آئے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ تمام لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے پاس صرف بارہ آدمی رہ گئے جن میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت جابرؓ بھی شامل تھے۔ جانے والوں کو خطبہ جمعہ کی اہمیت کا علم نہیں پایا انہوں نے اس کو عید کے خطبے کے حکم پر محمول کیا اور اس کی فرہیت کو نہ جانا حالانکہ خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے۔ اس آیت کے ذریعے ائمہ نے صحابہؓ کی اس لغزش پر تنبیہ فرمائی ہے۔

بعض روایات میں حضور علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر سارے لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے تو سب پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا، اور یہی آگ بھڑک اٹھتی جس میں سب جل کر راکھ ہو جاتے۔ بہر حال اس تنبیہ کے بعد صحابہؓ نے ایسی غلطی پھر کبھی نہیں کی۔

ارشاد ہوتا ہے **وَإِذَا زَاوَا بِجَارَةٍ أَوْ لَهْوًا فَانْظُرُوا إِلَيْهِمْ** اور جب یہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تجارت کی بات ہی تو تھی کیونکہ تجارتی قافلہ علحدہ کمر

خطبہ جمعہ
اور تجارت

آیات اور کھیل تماشائیں کیے کہ وہاں اصول پر مبنی جادو تھا یا کوئی نفاذِ حج و عمرہ جو کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہوتا ہے۔ تو فرمایا لوگ اُدھر چلے جاتے ہیں وَتَرَكُوْا فَاَيُّكُمْ اَوْرَاقٌ كَرِطْلِهٖ
 بیٹھتے ہوئے پھوڑ جاتے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ خطبہ جمعہ منشا ضروری ہے اور دوسری یہ کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیئے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بنی مروان کا ایک گورنر بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت کعب ابن عجرہ نے اس کا سخت ٹوٹس مارا اور فرمایا اس غیث کی طرف دیکھو جو بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اور یہ معذور بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَتَرَكُوْا فَاَيُّكُمْ اَوْرَاقٌ كَرِطْلِهٖ ہوئے پھوڑ جاتے ہیں، اگر خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ پر اس قدر جوش طاری ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے لڑ رہے ہوں تو فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ اَللّٰهُو وَمَنْ لِّجَبَاوَةٍ وَّاللّٰهُ خَيْرٌ

روزِ شنبہ

الذِّیۡنَ یَقِیۡنَ اے پیغمبر آپ ان خطبہ پھوڑ کر چلے جانے والوں سے کہہ دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور تجارت اور کھیل کو دوسے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ظاہر ہے۔ وعظ و نصیحت سننے، ذکر واذکار کرنے اور نماز جمعہ ادا کرنے سے اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والا ہے۔ اس کے سامنے اس دنیا کی تجارت یا کم و کثرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ اناج لینے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ رزق تو ہر ایک نفس کے لیے اللہ نے خود مقرر کر رکھا ہے جو آئے بل کر رہے گا۔ اس کے لیے نماز کو ترک کر دینا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کو اچھے طریقے سے طلب کر دیکھو نگہ ہر ایک کو اتنا حصہ ہی ملے گا جتنے اللہ کے علم میں اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ امام سرخسی نے "المبسوط" میں روایت بیان کی ہے کہ طلب کو ضروری ہے۔ لیکن ایسے موقع پر نہیں کہ آدمی خطبہ اور نماز پھوڑ کر روزی کے پیچھے بھاگ جائے۔

حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے اُطْبِقُوا لِرِزْقِكُمْ فِي حَبَابِ الْكُرْمِ مِنْ
کے کونے کونے سے روزی تلاش کرو۔ اللہ نے رزق کے بہت سے اسباب
پیدا کر رکھے ہیں لہذا اُجْحِدُوا فِي الصَّلَابِ رِزْقِي اچھے طریقے سے تلاش کرو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ
وَلَكِنْ غِنَى النَّفْسِ مال کی کثرت سے تو نگری نہیں آتی بلکہ اصل غنی نفس
کا ہے جسے حاصل ہو جائے۔ اگر انسان کا نفس ہی بھوکا ہے، تو وہ شخص غنی
نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عِبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ اللہ تعالیٰ بندے
کو وہی کچھ دینا ہے جو اُس نے اُس کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔
خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ حلال چیز کو لے لو اور حرام چیز کو چھوڑ دو
فرمایا اِنَّ الرِّزْقَ لِيَطْلُبُ الْبَبَّ حَتَّى يَطْلُبَهُ الْاَجَلُ بے شک روزی
بندے کو اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح موت اُس کو تلاش کرتی ہے جو روز کو
کی قسمت میں لکھا ہے وہ اُسے مل کر رہے گا۔ اسی طرح جتنے بھی چاہے کرو، کہیں بھاگ
جاؤ، موت ضرور آپکھٹے گی۔ آسودہ حال لوگ لہذا، امریکہ اور یہ نہیں علاج نئے
یہ لے کماں کماں جا رہے ہیں مگر انسان جہاں بھی ہو موت اس کو تلاش کر لے گی ہے اور
اسی طرح روزی بھی انسان کو پہنچ جاتی ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تَحْيُ الْيَتِيمَ بِالْخَيْرِ وَتَحْيُ الْيَتِيمَ بِالْزُّلْمِ
تکلیف دینی بہتر ہے کہ وہ ہے جو آہستہ آواز سے ہر اہل بستر روزی وہ ہے جو کفایت
کر جائے۔ لوگ ذکر با تجہر بھی کرتے ہیں، مگر یہ افضل نہیں کیونکہ اس میں دیکھا جاتا ہے
پایا جاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب لاؤ ڈینیٹیکریہ درود شریف
پڑھنے کا عام رواج ہو گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو درود
شریف مقبول ہوگا ورنہ نہیں۔ رزق بھی وہی بہتر ہے جس سے لازمی ضرورت
پوری ہو سکیں۔ لہذا اوقات زیادہ مال و دولت غلط راستے پر ڈالنے کا باعث
بنے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا مَا قَلَّ وَكَثُرَ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَانْهَى

جو عقیدہ اہل ہمدان کا تھا کہ رزق کے لئے وہی بہتر ہے جس سے جو زیادہ ہو اور ان کی گرفتاری میں ڈال دئے۔ ایسے زیادہ رزق کا کیا فائدہ ہے جو ذکر الہی میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے یہ دعا کی اَللّٰہُمَّ عَزَّاجَلَّ رِزْقَ اَلِیْ خُبْرٍ فَوَقَّ اَیَّ الشُّرَکَآءِ اَنْ یَّحْدُوْا مُحَمَّدًا وَرُوْی عَطَا فَرَاہِیْنَ سَبَّ وَتَقْتِ لَبْسٍ یُّوْجَدُ۔ آپ نے رزق کی کثافت کی دعا نہیں کی بلکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ ورد گوارہ ہے! مجھے اس قدر عطا فرما کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن فاقہ کروں۔ پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ تو تیرا شکر کروں گا اور بھوکا رہوں تو صبر کروں گا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بھلا کے پہاڑ سوئے کے بنائے جائیں مگر آپ نے یہی عرض کیا تھا۔ اَشْبَعُ یَوْمًا وَجُوعٌ یَوْمًا حَتّٰی اَکِبَ دِیْنِ پِیْٹ بھر کر کھائے اور ایک دن بھوکا رہوں۔

روزِ اور
موت

روزِ اور موت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں بالکل نہیں ہیں، شاعر لوگ کہتے ہیں۔

درد چیر آدمی را کشد ز درد زور
بیکے آب و دانہ دگر خاک و گور

درد چیزیں آدمی کو زبردستی کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک رزق اور دوسری قبر کی مٹی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی موت مقرر ہوتی ہے، اللہ کسی نہ کسی جگہ سے اُسے دہلے جاتا ہے اور وہیں اُس کی موت واقع ہو جاتی ہے، حضرت ماسم بن ابی العتھرؓ محدث کا قول ہے۔

لَا تَدْرِيْ مَنْ يَّمُوْتُ مِنْ هَٰذَا مَا نَ هُمْ اَلْعَآشِ وَهُمْ اَلْمَعَادِ

مومن کے لیے دو فتنہ بہت ضروری ہیں، ایک معیشت کی فکر مینی روزی کمانے کا مسئلہ اور دوسری قیامت کی فکر۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے طَلَبُ الرِّزْقِ فِيْ يَوْمِئِذٍ مِّنْ كَبَدٍ اَعْمٰی اَیْہیں اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے بعد رزق ملا لے

کی تلاش بھی ایک فرض ہے۔ تمام اسباب رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ کسی نہ کسی ذریعہ سے ان کو روزی پہنچا دیتا ہے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے مقدر رزق سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ البتہ ناجائز ذریعہ اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی ضرور مول سہیتے ہیں۔

توکل علی اللہ

علامہ ابن الدین صاحب تفسیر حسینی لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ حضرت بطلونؒ تھے گویا "دیوانہ بکھر خود ہوشیار" نیکی میں بہت کامیاب مسٹر لوگوں کی نظر میں مجذوب ہے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ انہوں نے راستہ چلتے روٹی کھانا شروع کر دی۔ قریب سے امام ابوحنیفہؒ کا گزر ہوا تو فرمایا، بھائی کھڑے کھڑے کیوں کھا رہے ہو، کہیں بیٹھ جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت بطلونؒ نے فرمایا یہی سند کے ساتھ حدیث پڑھی اور کہا حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے۔ مَطْلُ الْغَبْرِ ظُلْمٌ یعنی غمی آدمی کاٹل مٹول کہنا ظلم ہے۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو فوراً دے دینا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت مجھے کھانا ملا میں نے اس کا حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحبؒ نے سنا کہ اس کی نظر بہت وسیع ہے۔

ایک دفعہ حضرت بطلونؒ غسل خانے میں نہا رہے تھے کہ کسی نے پتھر پھینکا اور پھینکا۔ باہر نکلے تو کپڑا موجود نہیں تھا۔ وہاں سے دوڑے اور سیدھے قبرستان میں جا بیٹھے کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا کپڑا کوئی شخص چور کی گھنٹے لے گیا ہے، اس کی تلاش میں ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پتھر چور کو کہیں گلی محلے میں تلاش کرتے، یہاں قبرستان میں کس کی پٹے گا۔ کہتے لگے کہ میں اس لیے یہاں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ بالآخر اُسے یہیں آنا ہے۔

ایک دفعہ حنیفہ وقت نے حضرت بطلونؒ سے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ آپ مہمان کے معاملہ میں بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ اس معاملہ میں تم نے مبن غلطیاں کی ہیں، اگر میری نہ ہوتیں تو میں تمہاری ہمیشہ کس قبول کر لیتا پہلی غلطی یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت

ہے گھر پیش کش کر دی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ مجھے کیا چاہیے اور تمہاری یہ کہ مجھے کتنا چاہیے۔ اس کو تو بشر ہی جانتا ہے اور وہی غلط بھی کرے گا۔ نیز اس میں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر تم کسی وقت مجھ سے ناخوش ہو گئے، تو وظیفہ بند کر دو گے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کبھی کسی کی روزی بزدلی نہ کرنا۔ مشرک، کافر، دہریہ، آتش پرست سب اس کے وظیفہ خواہ ہیں۔

کس رزق
کے افضل
پیشے

طبری شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ بہترین پیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری روزی نیزے کے نیچے رکھی ہے۔ اسی لیے مال غنیمت، اطیب الاسواق یعنی سب سے پاکیزہ مال ہے۔

فرمایا دوسرے نمبر پر افضل پیشہ تجارت کا ہے، ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اَلْتَّجَارَةُ اَصْدَقُ الْاَمْنِ مَعَ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتُونَ فِي دِيْنِ سَيِّئٍ اور اللہ تعالیٰ راہبر بندوں۔ حدیثوں اور شہیدوں کی قطاریں کھڑا ہو گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر بہتر پیشہ زراعت ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کیے بغیر صدقہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کوئی درخت یا پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل بوتا ہے اور پھر اس میں سے جانور، پرندے، اکیڑے، مکرڑے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور مالک اگرچہ اُن کو روکتا ہے، اڑاتا ہے مگر پھر بھی وہ جس قدر کھا جاتے ہیں، اُس کے بدلے میں اُسے صدقہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔

لگانے بچانے
کی حیرت

اللہ نے تجارت اور سود و لعب کی بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں ملنے والا اجر ان سے کہیں بہتر ہے۔ تجارت اور پھر روزی سے متعلقہ بعض باتیں میں نے عرض کر دیں۔ باقی رہی دوسری چیز تو قرآن پاک کے مطابق لگانا بچانا اور تمام اوقات میں سستی نہیں داخل ہیں۔ فرمانِ خداوندی ہے۔ وَهِيَ الْاَرْضُ مِنْ يَتْتَرِجِي لَهَا الْحَدِيثُ بِطَبْعٍ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَسَيُجْلِبُ عَلَيْنَا (عہد ۶) اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدنے لگے ہیں کہ ان کے ذریعے

لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ یہ ڈر ہے، رقص و سرود کی مجلسیں آلات موسیقی حتیٰ کہ ان آلات کے ساتھ گانا بھی حرام ہے کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کو شر میں شامل ہیں۔ اللہ نے نوحہ کرنے والی اور گانے والی آواز کو شیطانی آواز قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آخری دور میں یہ لوگ ہوں گے یُحِبُّونَ الْخَمْرَ وَالْحَبْرَةَ زَيْنَ حَوْشَرٍ ریشم اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، کہیں گے کہ یہ تو روح کی غذا ہے، مولوی بھی ان کی پیروی اور فرائض کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب ایک قطعی حرام چیز ہے، جس کا بنانا، خریدنا اور فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اور آلات موسیقی کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سب شیطانی کاروبار ہیں۔ سب سے پہلے رقص کرنے والا شیطان ہے۔ پھر سہری کے ساتھیوں نے کچھ بنا کر اس کی پرچا کی اور اس کے گرد رقص کیا۔ سب سے پہلے گانے والا بھی شیطان ہے۔ خواجہ علی جوہری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ رقص کا جواز نہ شریعت میں ہے اور نہ عقل میں غرضیکہ گانا بجانا اور رقص و سرود سب حرم ہیں۔ البتہ گانا اگر اچھا ہو تو بغیر موسیقی کے گانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عمر میں گائیں اور مرد نہیں کر یہ تو سخت بے حیائی کی بات ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اب پوری دنیا اس قباحت میں مبتلا ہو چکی ہے اور ریڈیو اور ٹیلیوین نے گھر گھر میں رقص و سرود کے اڈے کھول دیے ہیں۔

بہر حال ڈھول کی آواز کو اللہ نے ہوسے تعمیر کیا اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل مٹائے اور تجارت سے بہتر ہے۔ خطیبہ منیر، نماز پڑھو، ذکر کرو، رزقِ حلال تلاش کر دیکو کہ اللہ بہتر روزی رسال ہے۔ وہ تمہیں تمہاری معذور روزی ضرور عطا کرے گا اور اگر اس نے کسی چیز سے محروم رکھنا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی ایک دانہ تک تمہیں نہیں دے سکتی حضور علیہ السلام نے

وَعَايِرَ هِيَ سَكَنُ يَابِ اللَّهُمَّ لَا مَافِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْصُورَ لِمَا
مَنْعْتَ لِمَا اللهُ! جو چیز تو دینا چاہے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دینا چاہے
اُسے کوئی دے نہیں سکتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین حضور علیہ السلام جمعہ کی نماز میں
تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الفاشیہ کا ذکر بھی آتا
ہے کہ آپ اکثر جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پڑوس میں ڈیڑھ
سال تک اقامت پدید ہونے والی ایک صحابہؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام
جمعہ کے دن منبر پر تشریف لے کھٹے تھے تو سورۃ نوح کی بکثرت تلاوت فرماتے تھے۔
کہتے ہیں کہ یہ سورۃ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کر لی تھی
اگرچہ نماز میں کوئی بھی سورۃ پڑھی جا سکتی ہے تاہم بعض سورتوں کو حضور علیہ السلام
کی اتباع میں پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

۲۲

سورة
المنفقون
(مكّ)

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِحْدٰى عَشْرَةِ اٰيَةٍ وَفِيْهَا اَكْبَرُ
سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مدنی ہے اور یہ گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کریں؟ ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ لِرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
لَكٰذِبُوْنَ ① اِخْذُوْا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوْا عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ② ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ فُھْمٌ
لَّا يَفْقَهُوْنَ ③ وَاِذَا رَاٰتْهُمْ تَعْجَبْتَ اَجْسَامُهُمْ
وَنَ يَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشْبٌ
مُّسَدَّدٌ يَّحْسِبُوْنَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ
فَاِخْذُرْهُمْ فَاَتٰتَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُّوْفٰكُوْنَ ④

ترجمہ: جب آتے ہیں آپ کے پاس مٹاتے تو کہتے ہیں کہ
ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک۔ آپ ابتر اللہ کے رسول ہیں

اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق اپنے بھوٹے ہیں ① باپ ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ٹھال پس بدکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے۔ پس بے شک یہ لوگ، بُرا ہے وہ کام جو کرتے ہیں ⑤ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، پھر کھڑکیا انہوں نے، پس مگر کہ دی گئی اُن کے دلوں پر۔ پس وہ نہیں سمجھتے ③ اور جب آپ دیکھیں گے ان کو تو تعجب میں ڈالیں گے آپ کو اُن کے جسم اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ اُن کی بات کو سنیں گے، گویا کہ وہ قطریں ہیں ٹھیک لگائی ہوئی۔ گمان کرتے ہیں وہ ہر پیش کو اپنے برخلاف۔ یہی ہیں دشمن۔ پس ان سے بچتے رہیں۔ اللہ ان کو تباہ کرے، یہ کدھر پھیرے جائے ہیں ⑥

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ المنافقون ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آدھ لفظ سے ماخوذ ہے، اس سورۃ میں اللہ نے منافقوں کی مذمت بیان کی ہے لہذا یہ سورۃ انہیں کے نام پر موسوم ہے۔ پہلی سورۃ کی طرح یہ بھی چھوٹی سورۃ ہے جس کی گیارہ آیات اور دو رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۸۰ الفاظ اور ۶۶ حروف پر مشتمل ہے۔

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں منافقوں کی تباہی و ان کی سازش اور بزدلی کا بیان ہے۔ اللہ نے ان منافقوں کی بد اعمالیوں کی قطعی اس سورۃ میں کھولی ہے اور حضور علیہ السلام کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس سورۃ کے علاوہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ توبہ، سورۃ احزاب اور بعض دیگر سورتوں میں بھی منافقوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ ان منافقوں سے مراد بالعموم اعتقادی منافق ہیں۔ کافر نہیں ہیں۔ ایک قسم اعتقادی منافقوں کی ہے بلکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ جزائے عمل کے متعلق اللہ کا فرمان ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ

الاسفل صحت نثار رنساء - ۱۲۵، منافق لوگ جہنم کے سب سے پہلے اور خطرناک ترین گمراہے ہیں ہوں گے۔

شروعات میں بعض اصطلاحات ہیں جو کسی شخص کے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً کفر کا معنی انکار کرنا ہے اور کافر وہ شخص کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید و رسالت و نبوت کا یہ حالیکہ مقرر ہیں اور بعینہ بعد الہیت کا انکار کرتا ہے۔ اور جو شخص مذکورہ چیزوں کا انکار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذاتِ مستند با اُن کی صفات میں شریک بٹھاتا ہے۔ وہ مشرک کہلاتا ہے۔ پھر خود اللہ کا کلام پڑھ کر اُن کا غلط مطلب اخذ کرتا ہے یہ موجود نہ جانے کا پرورینہ، تو ایسا شخص مُحدک کہلاتا ہے اور اسی کو کفر کی بدترین قسم ہے۔ جو شخص دینِ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے یا دہریہ بن جائے، اُسے مرتد کہیں گے۔ فاسق کا اطلاق دو قسم کے۔ دہیوں پر ہوتا ہے، جو کفر میں حد سے بڑھ جائے یا بد دل سے ملنے ہوئے اُن پر نکل کر کہہ دے۔

اسی طرح منافق بھی ایک اصطلاح ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں یعنی اعتقادی منافق اور عقلی منافق۔ جن منافقین کا ذکر کلام شریف میں آ رہا ہے یاد رکھو کہ یہ تو ان میں سے پہلے وہ منافقوں کی اعتقادی قسم ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں زیادہ تر اعتقادی منافق تھے جنہوں نے نبی سے تو اسلام کو قبول نہ کیا مگر اپنی اغراض اور سامانوں کی طرف سے کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے ایسے لوگ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اظہار نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اور بدولتِ خود ستہ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ لہذا وہ منافق کہلا سکتے تھے۔

سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اس قسم کے منافقوں کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے ۔
وَمِنْ أَتَابِرَ مَنْ يَقُولُ ۔ آیت ۱۰۰ آیت ۲۰ مکمل تیرہ آیتوں میں منافقین کا حال
بیان کیا گیا ہے ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میں ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہوں نہیں بلکہ دشمن ہیں اور اپنی جہت میں ۔

یہ تو اختلافی مسألت تھی، ان کی دوسری قسم مل سنا فقہوں کی ہے۔ یہ بات تو سیکھنے

ایضاً

ایکھاوی مضافی

ہیں۔ دل سے توحید، رسالت اور قیامت کی تصدیق بھی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ قول اور فہم کا تضاد ہے۔ حدیث میں اپنی عملی منافقوں کی بعض نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً، یہ منافق جب تک کہ کچھ تو کالی گالوں پر اتر آئے گا۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کیے گا تو خلاف کرے گا۔ اب غفاری منافقوں کا تو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایسے منافقوں کی اطلاع بذریعہ وحی کمر دی جاتی تھی۔ تاہم آج عملی منافقوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ان کو اخلاقی منافق بھی کہا جاتا ہے۔

شانِ ناول

بخاری شریف، ترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنی مصلحت کے خلاف جہاد کے سلسلے میں مدینہ سے باہر سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کے معاملہ میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں مہاجر نے انصاری کو زخمی کر دیا۔ چنانچہ انصاری نے مدد کے لیے انصاریوں کو بلا کر مہاجر نے مہاجرین کو بلا دیا۔ زخمی انصاری رئیس المنافقین عبد الشرنابی کے خاندان کا آدمی تھا۔ اُس نے اس واقعہ کو خوب اچھالا اور مہاجرین کے متعلق کہا کہ ہم واپس مدینہ پہنچ کر ان ذلیل لوگوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ یہ باتیں ایک کم سن صحابی زید بن ارقم غصے میں لیں اور اپنے چچے کے سامنے بیان کر دیں۔ چچا نے یہ باتیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیں۔ آپ نے عبد الشرنابی کو طلب کر کے اس واقعہ کی تصدیق چاہی مگر وہ صاف منکر گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے جس کی قسموں پر اعتبار کرتے ہوئے حضرت زید بن ارقم کو سخت سست کیا کہ نہ وہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے چچا نے بھی سست کی کہ تم نے ایسی بات کر کے ہمیں شرمسار کیا ہے۔

حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ میں نے مذکورہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں مگر ثابت نہ کر سکے۔ یہ سخت پریشان ہوا۔ اب بیان کرتے ہیں کہ دورانِ سفر رات کے وقت

حضور علیہ السلام میرے پاس سے گزرتے تو میرا کان مردوا اور کھینٹے، اور میرا گل پہل دیتے۔
 پیچھے سے حضرت ابو بکرؓ آگئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے تجھ سے
 کیا بات کہی ہے۔ میں نے کہا بات تو کچھ نہیں ہوئی۔ البتہ میرا کان مردوا ہے اور مسکرا
 کر آئے۔ اُنہی گئے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: ذیلاً تمہیں خوشخبری ہو۔ تم کوئی دیر کے
 بعد حضرت عمرؓ کا بھی گزیر ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے وہی سوال کیا جو حضرت ابو بکرؓ
 نے کیا تھا اور میں نے اُن کو وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے
 بن مجھ بٹارت دی اس کے بعد صبح کے وقت حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بلا کر فرمایا،
 ذیلاً! اللہ نے تمہاری تصدیق کے لیے قرآن میں سورۃ نازل فرمائی ہے پھر اپنے پیروں سے
 مجھے چڑھ کر سنائی۔

حضرت زیدؓ کا بیان: سہتہ کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے میرے کان کو ہاتھ لگایا
 تھا اور مسکرائے تھے تو اس وقت اپنے اس قدر راحت حاصل ہوئی کہ اُس کے مقابلے
 میں ساری دنیا بھی تین سبت۔ بہر حال اللہ نے اس سورۃ کے ذریعے منافقوں کی برائیوں
 کو ظاہر کر دیا تاکہ سچے مسلمان ان سے بچ سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ
أَبِیْ بَكْرٍ آپ کے پاس آتے ہیں قائلین أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کہتے ہیں کہ ہم
 گواہی دیتے ہیں کہ بے شک البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا
 یہ جلد مخرج ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكَلِّمُونَ اور اللہ جانتا ہے کہ بیشک
 آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ اور
 اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ وہ تو اللہ کی مٹا
 کر مانتے ہیں اور نہ آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، صرف
 زبان سے کہہ رہے ہیں، اُن کے دلوں میں تو گھڑی بھرا جھوٹ ہے۔ یہ اعتقاد ہی منافق
 ہیں۔ جن کے نفاق کی اللہ تعالیٰ شہادت سے مدد ہے۔ ان کے دل اور زبان میں شہاد
 ہیں، انہیں منس مال غنیمت یا دیگر مفادات سے غرض ہے، اس لیے یہ ظاہر

منافقوں کی
 کڑبڑیالی

اور وضع قطع بالکل ٹھیک ٹھاک اور متاثر کن ہے۔ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ اور ان کی بات چیت بھی ایسی ہے کہ آپ کو فوراً اپنی طرف توجہ مرکب دیتی ہے۔ اور آپ ان کی بات سننے ہیں مگر حقیقت میں یہ لوگ وہ کچھ نہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے۔ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَبَدٌّ گویا وہ ایک لکڑی ہیں جسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا ہو، وہ لوگ عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے باطن سے اس قدر کھوکھلے ہیں کہ بغیر سہارے کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ اُدھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں۔

امام بخاری نے لکھا ہے كَأَنَّهُمْ أَرْجَاءُ جھک سٹنچ یہ لوگ شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے، مگر اندر سے بالکل فراطیے۔ اس قسم کے لوگ آج بھی دنیا میں با آسانی مل جاتے ہیں جو خوش وضع و خوش لباس اور خوش گفتار ہوں گے مگر اندر سے بڑے دھوکہ باز جو لوگوں کو اپنی بارعجب شخصیت سے مسحوب کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ منفقوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔

فرمایا منافق لوگ اندر سے کھوکھلے ہیں اور اس قدر بزدل ہیں کہ بِخَشَعَتِ کھل جاتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے خلاف ہی گمان کرتے ہیں۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ منافقوں کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سزا ازل کر کے ان کا کچا چٹھانہ کھول دے۔ مسلمانوں کو تو وہ بظاہر دھوکہ دیتے رہتے تھے مگر جب ان کی ریشہ دوانیاں بڑھ جاتیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات نازل فرما کر ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتا۔ اور اس طرح ان کی سکیم ناکام ہو جاتی۔ شاعر لوگ بھی یقین کرتے ہیں کہ ظاہر ہی شکل و صورت دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔

لَا يَخْدُ عَنْكَ أَلْفِي وَلَا الصُّوْدُ
قَسْنَةُ أَعْتَادَ مَنِّي قَتْلِي بَقَرُ

یہ دالعیال اور ظاہری شکل و صورتیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں کیونکہ ان کے

وقت کھٹکا

دس میں سے نو چھ گھائے بیل کی طرح ہیں یعنی وہ انسانیت سے عاری ہیں۔
اور منفقوں کی بندولی کا حال یہ ہے۔

مَا زِلْتَ تَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ
خَيْلاً قُلُوبُكَ عَلَيْهِمْ وَرَجَاءً

جب شکست پر مالی اور زوال آجائے تو پھر آدمی ہر چیز کو سی خیال کرنا ہے کہ میرے
خلاف گھوڑوں اور آدمیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ زرہ سی آہٹ پائی تو سمجھے
کہ اب ہماری تباہی و بربادی آئی۔ جتنی شاعر نے یہی ایسے لوگوں کی بندولی کے متعلق کہا ہے
ضَاقَتْ الْأَرْضُ حَتَّى صَادَ هَدْيُهُمْ
إِذَا رَأَوْا شَيْئاً ظَنُّوا رَجْباً

ایسے لوگوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر خیال صورت بھی ذہن میں آجائے تو پہلے
والی سی خیال کر لے کہ اس کے پیچھے آدمی لگے ہوئے ہیں۔

منافقوں سے
بچنے کا ضرور

فرمایا ان منافقوں کا بھی یہی حال ہے۔ هُمْ الْأَعْدَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کے پکے
دشمن ہیں فَأَحْذَرُ لَهُمُ الَّذِينَ سے بچتے رہو۔ مسند احمد میں حضرت ابوہریرہؓ سے
روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ علامات بیان کی ہیں جن کے
نیز لے ان کو پہچان سکتا ہے۔ فرمایا ایل ملاقات کے وقت ان کی زبان پر برائی ہی ہوتی
ہے اور ان کا کھانا لوٹ مار کا ہوتا ہے یعنی حلال نہیں ہوتا۔ وہ غیبت کے مال میں خیانت
کرتے ہیں، نماز کے لیے مساجد کی طرف نہیں آتے بلکہ نماز ہو چکنے کے بعد محض نمازیوں
میں نام لگھوانے کے لیے آتے ہیں۔ جہنمت کا خیال نہیں کرتے، نماز کی فکر نہیں ہوتی
مغرور ہوتے ہیں۔ بھائی بندوں سے العنت نہیں ہوتی۔ راستہ کو خشک کھڑکی کی طرح
سواتے رہتے ہیں اور دن کے وقت شور و شر کرتے ہیں۔

فرمایا منافق اسلام کے بدترین دشمن ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ ان کو غارت کہنے
اللّٰهُ يَخْفَكُونَ یہ کہ ہر پیرے جاسے ہیں نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی
بات ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر وقت دھوکہ فریب، خود غرضی اور جھوٹی تعمیسیں ان کا معمول ہے

ان میں حق کو سمجھنے کی ذرا بھی تمیز نہیں۔۔۔ نہیں سابقہ اعمال سے توبہ کر کے حق کو مقبول
 کر لیا چاہیے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا
رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ⑤
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑥
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑦ يَقُولُونَ لَسِنُ
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ⑧

الحجۃ
۱۴۲۸ھ

ترجمہ :- اور جب کہا جاتا ان (منافقین) اس کے لیے کہ آؤ
بخشش طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول تو وہ مڑے
ہیں اپنے سروں کو اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ مڑتے
ہیں اور وہ تکبر کرتے ولے ہیں ⑤ برابر ہے ان کے
یہے ان پر کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں
یا نہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے
گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا منافقان لوگوں کو ⑧

جی آیا جب ذکرہ بیٹے دلا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو فرمایا کیا منافقوں کو یہ نہیں کہہنا انوں کا
 ایک تو اشرق علی ہے۔ یہ کہی، کہی کی بات کہہ رہے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ نے منافقوں کے غرور و تکبر کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 يَقُولُونَ كَيْفَ رُجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَبَبُ هُمْ مَعِنَا كَيْفَ نَقُودُ دَابِئِمْ
 گے لیکن یہ کہیں اَلَا عَذَابُهَا اَظْلَمُ تو ہم میں سے عزت والے ان ذلیل لوگوں
 کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ منافق مہینے کے پرانے باشندے تھے۔ انوں
 نے اپنے آپ کو باعزت قرار دیا اور مہاجرین کے یہ ذلیل کا لفظ امتعال کیا۔ کہنے
 لگے انوں نے ہماری معیشت بھی خراب کر دی ہے، ہم ان کو مہینے میں نہیں رہنے
 دیں گے۔

منافقین کا
 غرور۔

یہ واقعہ سترہ کے قریب پیش آیا حضور علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس
 آئے تھے کہ راستہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری
 کے سر پر کوئی چیز مار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انصاری نے زور سے غزوہ بلند کیا
 يَا لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ اَلَا انصاری وگوں! میری مدد کو بھیج، اس مہاجر نے مجھے زخمی کر
 دیا ہے اور مہاجر نے بھی یا لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ کا نعرہ لگا دیا کہ میری مدد کرو اور مجھے
 انصاریوں سے بچاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا ہا جَاں
 دَعُوْا لِي الْجَاهِلِيَّةَ لَوْ كُنْتُ كَمَا كُنْتُمْ كَيْفَ نَقُودُ دَابِئِمْ گے نعرے بلند کر رہے
 ہیں۔ ایسا تو جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ اپنے
 قبیلے یا برادری کو مدد کے لیے پکارتے تھے تو آئے فے پر نہیں پرچھتے تھے کہ کیا معاملہ
 ہوا ہے، بس وہ اپنے حمایتی ک مدد کے لیے میدان میں کود جاتے تھے یہی جاہلانہ
 تعصب تھا کہ بلا تحقیق کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ کر لیا جاتا۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا اَن كُوْنُوْكُمْ كَرُوْا اِيْهَا هُمُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ یہ تو یہ ہوا نعرے ہیں
 اسی سفر میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی معنی شریک تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک
 مہاجر نے انصاری کو زخمی کر دیا ہے تو وہ برا کہہ کر مدینہ پہنچ کر ہم باعزت لوگ ان ذلیس

مجاہدوں کو دہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات کسی صحابی نے سن لی اور اس کا ذکر حضور
 علیہ السلام کے سامنے ہوا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا: حضور! مجھے اجازت دیں کہ
 میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپؐ نے فرمایا: **لَا يَحْكُمُ النَّاسُ اَنْتَ**
مُحَمَّدًا يَقْتُلُ صَحَابَةً اس کو چھوڑ دو، لوگ پرانے لوگ ہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں اور یہی چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ کا سبب
 بن سکتی ہے۔

حضرت عبداللہ
 کہتی ہیں

حضرت عبداللہؓ نے عبداللہ بن ابی ریشہ المذہبی کا بیٹا اور مختص میلان تھا۔ اس کا
 اصلی نام حباب تھا جس کا معنی شیطان ہوتا ہے۔ تاہم جب وہ اسلام میں داخل ہوا،
 تو حضور علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہؓ رکھ دیا۔ اُس نے عرض کیا: حضور! اگر آپ
 اجازت دیں تو میں خود اپنے باپ کا سر کاڑھ کر پیش کر دوں جس نے ایسے غلط کلمات
 کہے ہیں۔ آپؐ نے اُس کو بھی منع کر دیا کہ ایسا نہ کرنا، جب تک یہ پابخت ہوا ہے
 ساتھ ہی ہم اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے، پھر جب یہ سب لوگ والیں یہ
 مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بیٹا تیار سونت کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے
 لگا: **وَاللّٰهِ لَا تَقْبَلُ حَتّٰی تَقْرَأَ اِنَّكَ ذَلِيلٌ وَرَسُولُ اللّٰهِ عَزِيزٌ**
 اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک تو
 اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول باعزت ہیں۔ جب باپ نے
 دیکھا کہ بیٹا اس معاملہ میں بحیرہ ہے تو اُسے یہ اقرار کر کے جان چھڑانا پڑی۔

عصیبت کے
 نعرے

عصیبت کے جو نعرے اس واقعہ میں بلند ہوئے اور جو اسلام سے پہلے زمانہ
 جاہلیت میں بکثرت بلند ہوتے تھے، وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی دنیا میں بلند ہو
 رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی وطن، زبان، قومیت، رنگ اور نسل کے نعرے
 لگائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر توہمیری جہالتی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے
 فرمان کے مطابق یہ سب گنہگارے اور بدکردار نعرے ہیں۔ اگر خود مسلمان جو ایک خدا
 ایک رسول، ایک قرآن اور ایک کلمہ کو پڑھنے پڑھنے ہیں، ایسے نعرے لگنا شروع

کہہ دیں تو اس کو نتیجہ تباہی کے سوا کچھ بچل سکتا ہے۔ دیکھیں بنگالی اور غیر بنگالی کے
 نعرے نے کیا گل کھلائے، آدھا ملک ہی مہا ہو گیا۔ اب باقی ماندہ ملک پاکستان
 میں بھی بلوچی، سندھی، پشتون اور پنجابی کے نعرے گئے گئے تو اس ملک کا کیسے گا
 مصر، شام اور یمن میں مختلف فرسیتوں کے نعرے بلند ہوئے، نتیجہ یہ ہے کہ ایک
 دو سکر کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عوامیائیت کے نعرے بھی تباہ کن ہو
 سکتے ہیں، اہل پاکستان کو فرقہ واریت سے بچنا ہوگا، ورنہ ہر صورت میں نقصان
 قسمت اسلام آباد ہی کا ہوگا۔ عصبیت کے یہ نعرے نفاق کی علامت ہیں، درہمائی کوئی
 سے جا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس وقت دنیا میں کالے، درگڑے کی تفریق پائی جاتی ہے۔
 سرکیہ اور جنڈی افریقہ میں گورنوں اور کالوں کے بولیں، سکول، دیوبند تل انگ ہیں۔
 کسی گڑے کے بٹوں میں کرنی کال نسل کا آدمی دخل نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی میں گورے ارکان
 بچا نہیں بیٹھ سکتے، حتیٰ کہ گورنوں کے سکولوں اور کالجوں میں کسی کالے کو داخلہ نہیں مل سکتا۔
 یہ سب جاہلانہ عصبیت ہے جو توح کے ترقی یافتہ دور میں بھی موجود ہے۔

پنجاب میں ہندو کی ذہنیت بھی ایسی ہی ہے۔ وہاں بھی ذات پات کی تفریق
 موجود ہے۔ کوئی دلی ذات کا ہندو اعلیٰ ذات کے ہندو کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔
 نہیں شودر یعنی حقیر اور ذلیل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی چھوٹی ذاتوں کے ہونٹ، ٹٹوں
 ذات والوں سے لگے ہیں۔ مگر ان کے برتن بھی لگے ہیں۔ غیر اقوام ہندو
 کہ بھی اسی رنگ میں رنگ چاہتی ہیں، ورنہ ان میں بھی باہمی تفرقہ پیر کرنا چاہتی ہیں۔ جس
 کی اثر کے نبی نے سخت مذمت بیان کی ہے اور اسے جاہلیت کی عصبیت قرار
 دیا ہے۔ **الشِّرْكَاءُ قُرْبَانٌ** ہے **اِنَّهَا لَمُؤْمِنُوْنَ رَاٰ خُودَہُ رَاٰ کَجَرَسَتْ**۔ انہوں
 نے اس میں بھائی بھائی ہیں مگر آج ان کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے اور اس طرح مسلموں
 کو اجتماعی لحاظ سے کٹر دیکھا جا رہا ہے۔

بائی رہ عزت کا حقیقی معیار تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے **وَلِلّٰہِ اَدْبَارُ**
وَلِیْسَ سُوْلٍ وَّلِلْمُؤْمِنِیْنَ صل میں عزت تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول و راس

مومنوں کے لیے ہے۔ اصل عزتِ واسطہ تعالیٰ کی ہے۔ جو کمالِ قدرت اور کبارِ قوت کا مالک ہے، اور پھر اس کے رسول کی جو اس کا نائب ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیت کو نافذ کرنے والا ہے۔ اُس کے بعد ایمانداروں کا نمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے پروگرام کو دل و جان سے اُگے بڑھاتے ہیں۔ مال و دولت عزت کا معیار نہیں ہے کیونکہ یہ تو مومن اور کافر سب کے پاس مل سکتی ہے۔ عزت کا معیار تو دین، ایمان، اخلاق اور کردار ہے۔ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہی عزت کا مالک ہے۔ اور جو شخص برے اخلاق، بڑے اعمال انجام دینا ہے اور جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کبھی عزت نہیں ہو سکتا۔ وہ توفیل ہی ہوگا اگرچہ سونے میں کھینٹا ہو۔ بزرگانِ دین کا مقولہ بھی ہے۔ مَن يَقْضِ اللّٰهُ فَيُؤْتِ السُّعْدَةَ فَيُؤْتِ شَيْئًا مِّنْهُ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ تَفْتَحُ السُّعْدَةُ فَهُوَ السُّعْدَةُ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ ذلیل اور کھینٹا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مہجوری خاندان کا مادرِ آدمی بھی ایمان والا ہے تو وہ عزت کا مالک ہے کیونکہ عزت تو خدا، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔

امامِ محسنؑ نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ عزت کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کی بنا پر حالتِ باکل معمولی تھی کسی نے اُس کو طعنہ دیا کہ تم حقیر ہو، تو اس نے جواب میں کہا اَلَسْتُ بِكَى الْاِسْلَامِ کیا میں اسلام پر نہیں ہوں اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر شَرُّنَ هُوَ الْعِزَّةُ الَّذِي لَا يَدُلُّ مَعَهُ كَرَامَةٌ کہ اسلام سے وابستگی وہ عزت ہے جس کے ساتھ کبھی زلت نہیں ہوگی۔ یہ وہ غنہ ہے جس کے ساتھ فقر نہیں۔ کہنے لگی عزت مال و دولت اور اچھے لباس اور اچھی سواری سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے۔

کسی شخص نے حضرت حسنؑ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کچھ اکثریائی جاتی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اکثر نہیں بلکہ عزت ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِیُّنَا سُوْلُهُ وَبَلَّغُوْهُنَّ یٰۤاٰیْمُ غُرُوْرٍ وَیٰۤاٰیْمُ نِیْعٍ تَنْتَعِلْنَ بِلِبَاسِ عِزَّتِ نَفْسٍ کَوْرٍ بَرَّازٍ رُکَّتَہِہُنَّ ۝

فرمایا اور کھڑے ہوئے۔ عزتِ نذر اللہ اور اس کے رُکھ اور مہینوں کے لیے ہے۔
وَلَيْكُمُ الصَّفِيفُونَ لَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مَعَهُمْ مَالُكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مَالُكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مَالُكُمْ
وہ تو مال و زر کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں، قومیت، وطن اور جتنے پڑناں ہیں
حالانکہ عزت ان چیزوں سے نہیں ہے کسی دولت مند یا صاحبِ اقتدار کی عزت
کمزور یا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ چیزیں تو آتی جاتی ہیں، لہذا عزت کا معیار نہیں بن سکتیں۔
عزت کا معیار یہی ہے جس کا ذکر ہم آیت میں کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ① وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ كُنْ لِي آخِرَتَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَكُنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ② وَلَنْ يُؤَخِّرَ
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ غفلت میں ڈالیں تم کو تمہاری مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا، پس میں میں نقصان اٹھانے والے ① اور خرچ کرو جس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اُس سے پہلے کہ آئے تم میں کسی کے پاس موت، پس کہے گا وہ کہ اے میرے پروردگار! کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی عقوڑی سی موت تاکہ میں صدقہ کروں اور ہو جاتا میں نیکیوں میں سے ② اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہٹو نہیں کرے گا کسی جان سے اس کا موت جب کہ اس کا وعدہ آگیا۔ اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اُن کاموں کی جو کچھ تم کرتے ہو ③

پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور اب

ایمان والوں کو نقصان سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلے منافقوں کی سازش، ریشہ دوانی، سبیل اور بدعتی اور بدعتی کے دیگر امور کا ذکر ہوا۔ اللہ نے ان کے فاسد خیالات اور اسقاطِ دست کی نفی فرمائی۔ اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کی زندگی میں تو خفاق پیدا نہیں ہوا، وہاں تو زمین سے تھے یا کفر، البتہ مرنے والوں میں اگر کوئی منافق پیدا ہو گئے جو زبان سے تو کلمہ توحید پڑھتے تھے اور بعض دیگر نیکی کے کام بھی کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں کفر ہی بھرا ہوا تھا۔ منافقوں کی یہ قسم کافروں کی بہترین قسم ہے جس کے متعلق اللہ نے مندرجہ ذیل ہے کہ یہ جہنم کے سب سے پچھلے طبقے میں ہوں گے۔

منافقین کی
بعض دیگر
اقسام

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اعتقادی اور عقلی منافقوں کے علاوہ ان کی بعض دیگر اقسام کا ذکر بھی کیا ہے، مثلاً منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام میں داخل ہونے وقت کفری رکھتے ہیں اور پوری جمعیت کے ساتھ اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے قومی اور خانہ دانی طور طریقے کو ہی جاری رکھتے ہیں اور نظام اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ منافقوں کی ایک قسم وہ ہے جن کے دلوں میں دنیاوی لذت کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منافقوں کی ایک قسم وہ ہے جو مال کی حرص، حسد اور کینہ وغیرہ جیسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں وہ خدا تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنے میں اظہار اندوز نہیں ہو سکتے۔

کچھ لوگ امورِ معاش میں اس قدر انماک رکھتے ہیں کہ امورِ معاد کی فکر ہی نہیں ہوتی یہ بھی خفاق ہی کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت نبی پر نازل ہونے والے شرعی احکام کے ساتھ مرافقت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی منافقوں ہی کی ایک قسم ہے۔ منافقوں کی ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو اپنی قوم قبیلہ اور خانہ کی مدد کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ دین اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ

اسلام کے معاملے میں سختی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور آج بھی دنیا ایسے منافقوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان سب اقسام کے منافقوں کی نشان دہی صریح میں کی گئی ہے۔

گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ منافق نادار و ماجرین پر خرچ کرنے سے اعراض کرتے تھے کیونکہ وہ دل کی بھرت میں مبتلا تھے۔ اللہ نے آج کی آیات میں ایسے منافقوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تمہارے اموال اور بچوں کی یاد دہانی تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ جب لوگ ان دو چیزوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان میں زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں تمام فرائض اور واجبات آتے ہیں، جن کی ادائیگی ہر اہل ایمان پر لازمی ہے۔ مگر لوگ مال و اولاد کی خاطر ان کی بھی پروا نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا یہی فرائض و واجبات کو ترک کر دے گا۔ فرمایا قَالَ يَلَيْتُكَ هَذَا الخسر و ن پس میں لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کے تمام لوازمات فانی ہیں جب کہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کا نتیجہ دائمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دائمی چیز کو چھوڑ کر فانی چیز کے پیچھے لگے گا، وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص میری یاد سے غفلت اختیار کرے گا ہم اس کی سچشت کر تنگ کر دیں گے۔ یعنی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود اس کو ایمان قلب حاصل نہیں ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جب سکون ہی حاصل نہ ہو تو زندگی کا گذر بے تنگ ہو جاتا ہے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمُوتُوا تمہیں گے۔ وہ عرض کئے گا، پروردگار! مجھے اندھا کر کے کیوں بٹھایا گیا ہے، حالانکہ دنیا میں تو میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمے گا کہ ایسا ہی ہے أَلَيْسَ أَفْهَمَ سَيِّئَهَا و كَذَلِكَ الْيَوْمَ نُذَلِّجِي دُخَانًا (۱۲۶) تیرے پاس ہماری آئینیں آئیں گے تو نہ ان کو بھلا دیا یعنی ان

مال و اولاد کو
ذریعہ
غفلت

یہ عمر تو بڑی اچھی ہے مگر افسوس کہ یہ دائمی نہیں ہے، لہذا اس پانچ روزہ زندگی پر اعتدال نہیں کرنا چاہیئے، نامعلوم یہ کس وقت ختم ہو جائے۔

۔ جہاں ہر آب نہاد صفت و زندگی بر باد

غلامِ ہمتِ آفتم کہ دل برو نہ ہنداد

اس جہان کو خدا تعالیٰ سے پانی پر نہ کھاتا ہے۔ جب کہ زندگی کا دائرہ دار ہوا ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جس نے اس زندگی میں دل نہ لگایا کیونکہ یہ فانی چیز ہے۔

۔ بے پردہ ہو حسرتِ زپس نگاہ کہ

کسے کہ برگِ قیامت از پیشِ نہ فرستاد

وہ آدمی کئی دفعہ حسرت سے نگاہ اٹھائے گا جس نے قیامت کا سامان پہلے نہیں چھپا۔

فرمایا خرچ کرو اس روزی میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ خرچ کا اہم

محل زکوٰۃ ہے جو سال بھر میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جب مال نصاب کے

پہنچ جائے خواہ وہ مال تجارت ہو، زکوٰۃ ہو یا نقدی ہو اس پر زکوٰۃ لازمی ہے۔ یہ فرض

بھی ہے اور عبادت بھی اس کے بعد پھر عید الفطر کے موقع پر عید الفطر ضروری ہے اور

جب حج کا موسم آئے تو جانور کی قربانی بھی لازمی ہے بشرطیکہ مال موجود ہو متی ہوں گے اس لیے

صدقہ خیرات کی مدد بھی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کر لیا جائے، یتیم، مسکین، مفقرین

اور معذور رہے تو اس کی مالی اعانت کی جائے۔ اگر کسی مسافر کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے

تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ ساری خرچ کی بدلت ہیں جن میں حسبِ توفیق سہارا لینا چاہیئے۔

اگر اکثر نے وفات مال دیا ہے تو وہ ناداروں پر فائدہ عامر کے لیے وقت بھی کر سکتا ہے۔

اور اپنے مال کے ایک تہائی کے بڑھتیے کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آتا انہیں

تو دنیا گھر بنانے اور آڈیر، ویڈیو کیٹیں تیار کرنے سے غرض ہے تاکہ لوگ زیادہ سے

زیادہ جیانی کی طرف مائل ہوں۔ بعض لوگ عیاشی کے لیے کلب بناتیے ہیں، کھیلوں

کے لیے کھڑکی سطح پر بڑے بڑے میز بنائے جاتے ہیں، اس کے برخلاف ابنِ حنبل

نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ گلیا تک سے لے کر مکہ مکرمہ تک جگہ جگہ مسافرانے بنے ہوئے تھے، جہاں مسافروں کو قریبی رہائش میسر تھی۔ اس کے ساتھ محنت کھانا اور ساتھ جانور ہے تو اس کا چارہ بھی فری ہوتا تھا، یہ اس وقت کے مسلمانوں کا کاروبار تھا۔ حج پر جانے والے قاضیوں کو تمام ضروریات بلو قیمت میاں کی جاتی تھیں۔ آج نام نہاد ترقی یافتہ ممالک نے بولہوں کا شیڈل فی نظام قائم کر دیا۔ جہاں ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی، غرضیکہ آج کے زمانے میں اتفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے اور ہر کوئی ہوس زر میں مبتلا نظر آتا ہے۔

حج کا نتیجہ بناتِ خود ایک محضولِ خرچ ہے جس کے ساتھ جمالی مسقت اور وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اتفاق کے لیے جہاد کی کئی قسمیں ہیں جو جہادِ دین کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے۔ اس میں ذاتی محنت کے علاوہ خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے اور تعلیم و نصیحت بھی اسی میں آتے ہیں۔ عام اتفاق فی سبیل اللہ کا بدلہ تو اللہ کے ہاں دس گنا ہے۔ تاہم حدیث شریفہ میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اجر سات گونا سے شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔

اپنی بیوی اور چھوٹی اولاد کا خرچ بھی صاحبِ خانہ پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز جو محتاج ہوں، ان کا خرچ بھی صاحبِ حیثیت آدمی پر لازم آتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جس مالدار آدمی کے قریب غریب ہوں۔ اس پر پانچ سو زیادہ کا خرچ بھی واجب ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَادِّتْ لِمَنْ يَكْفُرُ الْكُفْرُ لَا يَنْفَعُكَ شَيْءٌ وَالْيَسِيرُ كَالْغَنِيِّ (آیت ۲۶۰) قرآن، فقیہ اور مسافر کو اس کا حق اور اگر وہ غرضیکہ اتفاق میں فرائض سے لے کر مستحبات تک تمام امور شامل ہیں تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دریافت کیا گیا کہ اجر کے لیے کیا خاصہ ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا مستحق کیا جانے والا

صدقہ بہترین ہے جب کہ تم تندہمت بھی ہو، فقیر کا در بھی مہربان مالدار بننے کی خواہش والی دماغ کے کسی کونے میں موجود ہو، فرمایا اُس کو مزید کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان گئے ہیں اُن کو ایک جابائے نوپھر خرچ کرنا شروع کر دو۔ ایسے وقت کا خرچ کیا ہوا کیا مفید ہو گا۔ جب کہ زندگی بھر تو اس طرف دھیان ہی نہیں آیا۔ فرمایا اگر تندہمتی کی حالت میں دینا تو اچھا تھا۔ اب جو حج گیا۔ وہ تروار ٹول کا مال ہے۔ اب اس سے خرچ کس نے کا کر لی فائدہ نہ ہو گا۔

یہاں کہ پہلے عرض کیا ان کی خواہش کرے گا کہ اسے قیصری سی مہلت مل جائے تو وہ صدقہ خیرات کے نیچے کاروں میں شامل ہو جائے گا۔ مگر اللہ سے فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرِ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَهُ اَجَلُهَا اللّٰهُ لَا يَسْرِى سَرْعًا وَلَا يَؤَخِّرُ اَمْرًا ۚ فَمَنْ يَمْلِكُ اَمْرًا اَنْ يَّسْرِى اَوْ يَّؤَخِّرُ ۗ اِنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جو تم انجام دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اندرونی استعداد سے کہ بیرونی اعمال تک ہر چیز سے واقف ہے، وہ اسی کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا۔

202

سورة
التغابن
(مكمل)

التَّعَابِن ۶۴
آیت ۱۴

قد سمع الله ۲۸
درس اول ۱

سُورَةُ التَّعَابِنِ مَكْنِيَةً قَدْ هِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً فِيهَا اَرْكَوْعَانِ
سورة التَّعَابِنِ مَكْنِيَةً سِت - یہ اٹھارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکعتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والا ہے

يَسْبِيحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ
الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ۗ وَالْيَوْمَ الْمَصِيْرُ ③ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا
تُعْلِنُوْنَ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ④

ترجمہ - تسبیح کرتے ہیں جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں اور
جو بھی ہے زمین میں - اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے

پسے ہے تعریف اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ①
وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا - پھر تم میں سے کوئی
کافر ہے اور کوئی مؤمن اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ

اُس کو دیکھنے والا ہے ﴿۵﴾ پیدا کیا ہے اُس نے آسمانوں اور
 زمین کو حق کے ساتھ۔ اور انھیں صورت بخشی، پس بہت
 اچھی صورت عطا کی تم کو، اور اسی کی طرف لوٹ کر
 جانا ہے ﴿۶﴾ جانتا ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور
 جو کچھ ہے زمین میں۔ اور جانتا ہے سب باتوں کو جن کو
 تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ
 سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے ﴿۷﴾

نام اور
 کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النعاب ہے جو کہ اس کی آیت ۱- میں آمد لفظ
 سے ماخوذ ہے۔ نَعَاب غیس کے مادہ سے ہے۔ جس میں نقصان کا معنی پایا جاتا ہے
 اور یوم النعاب قیامت کے دن کہہ لیا گیا ہے جس کا ذکر اس سورۃ میں آ رہا ہے زیادہ
 تفسیرین کہہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی زندگی کے، بعد اُلیٰ دُور میں سورۃ تحریم کے بعد
 نازل ہوئی، تاہم بعض فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔
 اس سورۃ مبارکہ کی اٹھارہ آیات اور دو رکوع ہیں۔ اور یہ سورۃ ۲۴۱ الفاظ
 اور ۵۰۰ احروف پر مشتمل ہے۔

مبالغہ سورۃ
 کے ساتھ ربط

پچھلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافقوں کی مذمت بیان فرمائی، جو
 حضور علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اعتقادی منافق تو کافروں کی
 ہی ایک بدترین قسم ہے۔ تاہم عقلی منافق کے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔
 یہ لوگ بھی انسانی سوسائٹی میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اتفاق ہر حالت میں
 بُری نصیبت ہے۔ خواہ اعتقادی ہو، عقلی، بہر حال اللہ نے منافقوں کی سازشوں
 اور ان کی غلط کاریوں کا ذکر پچھلی سورۃ میں کیا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ دینا دی زندہ گی میں
 منہاک ہو کر دُور و جوارِ دست سے غافل ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے منافق ہی
 کا شمار ہونے میں کیونکہ ایک سچے مومن میں بری نصیبت نہیں پائی جاتی۔
 پھر اسبابِ غفلت کے طور پر اللہ نے مال اور اولاد کا ذکر فرمایا کہ اکثر لوگ انہی

درجہ ہیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کی فکرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس سرے سے یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر ایسا کر گئے تو ہمیشہ کے نقصان میں پڑ جاؤ گے، منافقوں کی ایک یہ صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ تار و مار ماجرین کی مالی اعانت سے منہ کھاتے تھے، تاکہ ان کی جماعت کو تقویت حاصل نہ ہو، وہ اپنے آپ کو باعزت اور ماجرین کو ذلیل کہتے تھے، اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی۔

سورۃ کے آخر میں اللہ نے اہل ایمان سے اتفاق فی سبیل اللہ سے متعلق خاص طور پر خطاب فرمایا اور تنبیہ کی کہ مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نہ ملے بلکہ نہ روک لینا۔ یہ ہمارا دیباہ مال ہے جس میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی تمھاری ذاتی ملکیت نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس نے تمھیں مجازی طور پر بعض چیزوں کا محدود عرصہ کے لیے مالک بنایا ہے تو تم اس کے حقیقی مالک نہ بن جانا۔ قرآن پاک کی اکثر سورتوں میں اتفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ نور میں فرمایا: **وَالتَّائِبُونَ إِلَى اللَّهِ لِيَذِرَ اللَّهُ أَمْوَالَهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي دِينِهِ** اہم مال میں سے متحقین کو دو جو اللہ نے تمھیں عطا کیا ہے۔ پچھلی سورۃ المائدہ میں بھی گزر چکا ہے **وَإِنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ ذَرْعًا رَاسِيَةً** ۱۰ ہمارا دی ہوئی ہوتی ہوئی میں سے خرچ کرو۔ وگرنہ جسے اس وقت کا رزق آجائے گا تو انسان اس وقت تنہا کہے گا کہ اُسے کچھ بہت مل جائے تو حیرت خیز کہہ کے بیٹو کا روں میں شامل ہو جائے مگر اس وقت بہت نہیں ملے گی۔

گذشتہ سورۃ میں بیان کی گئی بہت سی باتیں اس سورۃ میں بھی اللہ نے بیان فرمادی ہیں۔ اس سورۃ میں قیامت کو **يَوْمَ التَّنْفِيزِ** کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کا ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت کا دل نہ کرتے ہیں۔ جن کے پاس نیکی نہیں ہوگی وہ اس دن مار جائیں گے اور جن کے پاس ایمان اور نیکی ہوگی وہ جیت جائیں گے اس سورۃ میں مال اور اولاد کے فتنے کا ذکر بھی ہے۔ یہاں پر نیکی کے بلند ترین اصول بیان کیے گئے ہیں اور کفر کی مذمت کی گئی ہے۔ رسالت کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام

مضامین
سورۃ

کی بشریت کا ذکر ہے اور مشرکین کی جہالت اور برتری کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ الغرض! اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے سب سے پہلے دین کا اصل الاصول اور بنیادی مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے اور پھر رسالت کا بیان ہے۔ اس میں مشرکین و زہدوت و رسالت میں شک و شبہات کا اظہار کرنے والوں کا رد ہے۔ انسان کے مال اور اولاد کو اس کے حق میں فقہ قرار دیا گیا ہے اور تاکید کی ہے کہ حسب استطاعت دین کا کام زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے۔

ترجید باری

دین میں سب سے پہلے ان کی فکر کا پاک ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی شخص کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ترجید پر اسی پر زور دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی فکر پاک ہو اور اس کے دل و دماغ اور روح میں نور ایمان رسیج ہو جائے، اور اس کو ظاہر و باطن کی طہارت حاصل ہو جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر مکمل یقین نہ رکھتا ہو، اس کو کمال مطلوب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ترجید کی وجہ سے انسان کی فکر پاک ہوتی ہے، ورنہ انسان نجاست میں ہی مبتلا رہتا ہے اسی لیے ترمشکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے لَمَّا الْمَشْرِكُونَ خَجَسُوا (التوبہ - ۲۸) بیشک مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ جب تک انسان کا اندر پاک نہ ہو، اس کا دل و دماغ اور روح پاک نہ ہو ظاہری طہارت کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ نے منافقوں کے متعلق بھی فرمایا ہے لَا تَقْرَءُ رِجْسًا وَّمَا أَوْفَرَسُوا جَهَنَّمَ وہ عید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے اسی روحانی نجاست کے متعلق فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (الحج - ۳۰) بت پرستی کی نجاست سے بچو۔ سورۃ المدثر میں اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فَاحْجِدُوا (آیت - ۵) نجاست کو ترک کرو۔ اس سے ہر قسم کی گندگی مٹاؤ۔ سب سے پہلی نجاست اعتقاد کی ہوتی ہے، مشرک بننا ہر تو باطل صفت ستھر معلوم ہوتا ہے، جو عمل کرتا ہے، غرضگو گناہ ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے

مگر اس کی روحانی نجاست کی بنا پر اللہ نے اس کو جس کہا ہے۔ روحانی نجاست انسان کے باطن کو تاریک کر دیتی ہے۔ اس کی موجودگی میں انسان کے دل میں بہتر پیدا نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاد کی طہارت کے بغیر انسان کا قدم حقیقۃ القدس کی طرف نہیں لٹھکتا، بلکہ وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ایسا شخص نیچے گڑھے میں ہی گرے گا۔ مرنے کے بعد بدعتیہ آدمی کی روح اُورپ کی طرف کشش کمرنگی۔ جب کہ اس کا فاسد عقیدہ اور بُرے اعمال میچے کر لیں گے اور اس کشش میں اُسے تکلیف پہنچے گی۔

غرضیکہ سب سے پہلے اللہ نے ایمان اور توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ تاکہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے اور وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اس طرح وہ اپنے لیے خدا کی طرف سے لکھا ہوا کمال حاصل کر سکے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو صحیح طریقے پر نہیں مانتا وہ کھرد ہے۔ جب اُوی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تقدیر پر یقین کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک دروازہ دھو جاتا ہے اور بندے کو ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔

طبری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس سورۃ کی ابتدائی پانچ آیتیں ہر شخص کی شان پر لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں جو فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فرما: **يُكَلِّمُكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ**۔ وہ بچہ خواہ کسی یودی، نصرانی، ہندو، سکھ، بدھ یا دھرم کے گھر پیدا ہو اس کی فطرت بالکل صحیح ہوتی ہے۔ پھر بعد میں اس کے والدین اور اس کا ماحول اسے بدھ، یودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ بناتے ہیں۔ پانچ آیتوں کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے کنیتاً بات سمجھائی ہے کہ تو مولود ہمیشہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس پر ماحول کا اثر نہ ہو تو وہ ان پانچ آیات میں بیان کردہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی مذکورہ صفات پر بالکل یقین رکھنے والا ہو۔

ارشاد ہوتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُنُوْا سَوَآءً فِى السَّعٰۤاۃِ**۔ مآ فی الامن، پاک بیان کرتا ہے

خدا تعالیٰ
کی تعظیم

اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر ہی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و
تکبیر بیان کرتا ہے۔ تفسیر یہ کہ معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر غیب، انحصار، کمزوری
اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنی نعمت
کے مطابق خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، البتہ انسانوں میں، مگر وہ گمراہ بن جاتے ہیں۔ بعض
اللہ تعالیٰ کی توحید پر مستقیم جتھتے ہیں اور بعض شرک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان کے
سامنے بھی خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ پڑھتے ہیں۔ یہ صرف انسان ہی یا شجر گڑا ہے
جو اپنے خالق اور مالک کا حق نہیں پہچانتا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے
حالانکہ اللہ کا واضح فرمان ہے قُلْ عَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (اعراف - ۱۹۰) اللہ
ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جس کو لوگ اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ خدا
کی ذات ازلی ابدی اور محیب اور نقص سے پاک ہے۔ آسمان کے باطن اور ستارے
فرشتے اور ساری مخلوق حتیٰ کہ پتیا، لہنی، لہنی، شجر و حجر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ
کی بادشاہی

فرمایا اللَّهُ أَكْبَرُ بادشاہی بھی اسی کی ہے جو محبوب و برتر ہے اور جس کی بھی تفسیر
بیان کرتے ہیں۔ سورۃ ملک کے آغاز میں فرمایا تَبٰرَكَ الَّذِي يَبْدُدُ اللَّهُ مَلِكًا
(آیت ۱۰) بادشاہت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے بادشاہی ہے، دنیا
کی بادشاہی اور اقدار و نوعاضی ہے درخت و جبلت والا ہے، لوگ خود بخود اس پر مغرور ہو
جاتے ہیں حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ بادشاہی
صرف زمین پر انسانوں کی عنان محدود نہیں بلکہ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(اندر مر ۴۴) اسی نوں اور زمین کی مداری سطوت اسی کی ہے، بادشاہی اسی کی ہے
وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی اسی کی ہے، صفات کمال کا مالک وہی ہے وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات
عَالِمُ الْغُيُوبِ (البروج - ۱۶) جو چاہے کرے اس کے راستے میں کوئی
چیز کارٹ نہیں ہو سکتی، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ مَلِكُ الْمَلِكِ کوئی
الْمَلِكُ مَنْ تَخَاوَعَتْ لِيْهِ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَسَاءَلُ (آل عمران - ۲۶)

ہیٹا ہوں کا بادشاہ ہے جس کو چاہے اقتدار عطا کرے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ ہر چیز پر قدرت اسی کو حاصل ہے، دنیا میں کتنی بھی بڑی سلطنت کا مالک ہو، مگر وہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے اصل اور حقیقی بادشاہی اسی کی ہے، لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اس کو احکم الحاکمین تصور کریں، اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔

خدا تعالیٰ
کی صفات
مخلوق

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ دِينَ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ خود ازلی الہی ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ سورۃ الزمر میں ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (آیت ۶۲) جو ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے اسے اللہ ہی ہے اور جو دوسری دہی ہے، پھر دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ ان کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم کیوں بجا لائی جائے؟ اللہ کے علاوہ ہر جاندار اور بے جان چیز مخلوق ہے۔ اور مخلوق عاجز اور سوائی ہے۔ ہر جن دانس، ملائکہ، کبوترے، مگھوڑے، چرند پرند، آبی مخلوق سب اللہ کے سوائی ہیں۔ یعنی والا صرف وہی وحدۃ لا شریک ہے۔

اسم شاہدنی اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دو صفت کو تو سمجھیں ماننے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود بخود ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں بلکہ خدا کا عطا کردہ ہے۔ اللہ کی دوسری صفت خلق ہے جس پر تمام مذاہب وائے مشفق ہیں کہ پیدا کیا تو الہی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ البتہ تیسری صفت میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز کی دہی تدبیر کرتا ہے مگر شرک لوگ دوسروں کو بھی مہربانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تدبیر تسلیم کرتے ہیں جبکہ کونجی ستاروں میں گم شدہ جاتے ہیں۔ قبر پرست، قبر والوں کو حاجت روا در شکل کشا کہتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا۔ يَذَرُونِ أَفْئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (السجدة ۵۰) آسمان کی مینڈیٹا سے ٹکڑے بین کی پستیلیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے۔

اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو حق تعالیٰ صفت تدلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عکس ہر انسان کی روح میں پڑا ہے۔ آج انسان پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس عکس کو محسوس نہیں کرتا۔ جب انسان پر ہرمت واقع ہو کر اس کا مادی خولی اتر جاتا ہے اور اصل انسان ظاہر ہو جاتا ہے تو اس وقت اسکو اللہ کی تجلی کا اثر محسوس ہوتا ہے جو اس کو اوپر عالم بالا کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر وہ شخص صاحب ایمان ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ توحید پر قائم نہ رہا تو اللہ کی کشش تو اوپر کی طرف ہوگی جبکہ انسان اپنے فاسد معنیوں کی وجہ سے نیچے کی طرف جانے لگا، لہذا اس کشش میں اسے تکلیف ہوگی۔

مومن اور
کافر

فرمایا وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا **فَمَنْ كَفَرَ كَافِرًا وَهُوَ كَافِرٌ** تمہیں پھر قسم میں سے کرنی کافر بن جاتا ہے اور کوئی مومن بن جاتا ہے۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا یعنی جس شخص نے اللہ کی توحید، رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ مقربین، اور قیامت کا انکار کیا وہ کافر شمار ہوگا۔ کافر کا دوسرا معنی **بَشَرٌ كَذِبٌ** ہے اور یہاں دونوں معنی صادق آتے ہیں۔ یعنی تم میں سے بعض انکار گزار اور بعض شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ناشکر گزاروں یا کافروں کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ سورۃ سبا میں بھی اللہ کا ارشاد ہے **وَهَلِيلٌ مِّنْ رِّجَالِ الشُّكُورِ** (آیت ۱۳) میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ چنانچہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی پانچ ارب آبادی میں سے عثمان صرف ایک ارب کے قریب ہیں۔ باقی چار ارب کی آبادی کافر ہے۔ فرمایا **وَإِلَّا لَنُلَاقِيَهُمْ لَاقِيًا فَسَيَكْفُرُوا بِمَا عَصَوْا** اور اللہ تعالیٰ تمہارے انجام دیے جانے والے تمام امور کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل حتیٰ کہ نیت اور ارادہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جس نے عمل کی منزل آنے والی ہے جس میں ہر شخص کے عقیدہ اور عمل کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔

تخلیق میں کائنات

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے **خَالِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** بالحق جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی کوئی تخلیق

بے سود نہیں ہے بلکہ اس نے ہر چیز کو اپنی خاص صلیحت اور حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔
 فرمایا کافروں کا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ نے انھیں دھوکا دیا کہ ان کا یہ ہے، نہیں بلکہ
 ان کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، پھر فرمایا انھیں دھوکا دیا کہ تم لوگوں
 کے علاوہ وَصَوْنَكُمْ فَاحْسَنَ صَوْنَكُمْ لے ان لوگوں کو انھیں صورت انھیں اور
 بہت اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (البین ۴) ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ
 نے انسان جیسی خوبصورت شکل کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی۔ زراغور کہیں کہ انسان
 کا چہرہ صرف چہرہ اساتذہ کے برابر ہے مگر ان لوگوں میں ہر چیز مختلف ہے۔
 جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کا بہت بڑا شاہکار
 ہے۔ انسان کے پیچیدہ اعضا کو کمال قدرت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے
 کہ وہ سالہا سال کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا اعجاز
 ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دماغ جیسی پیچیدہ چیز اور عصبوں کا ہر
 باطن کو پیدا کر سکے، فرمایا یہ بہترین شکل و صورت انسان کو عطا کی ہے۔ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُ اور بلاشبہ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اُسے بارگاہ رب العزت
 میں پیش ہو کر اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے۔

اُسے اللہ تعالیٰ کی صفت عظیمہ کل کا ذکر ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ارض و سما
 کی کوئی چیز اُس سے مخفی نہیں ہے، وہ علم محیط کا مالک ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِرُونَ
 وَمَا تُنْصِبُونَ اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو بھی
 جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ تمہارے تمام ظاہر و باطن سے واقف ہے حتیٰ کہ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے انسان
 مخلوق سے کوئی چیز مخفی رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں عمر بھر راز
 ہی رہتی ہیں مگر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی راز بھی نہیں چھپایا جاسکتا۔ وہ

خدا تعالیٰ
 عظیم کا ہے

انسان کی نیت اور ارادے ہمک کر جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الملک میں واضح کیا ہے
 اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْاَلْبُطِیْفُ الْخَیُّ یُنْزِلُ وَہِی تھماے حالات کو نہیں
 جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ؟ یقیناً وہ کائنات کے نئے نئے سے واقف
 ہے اور انسان کے رگ و پٹے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی بات ہے جو انسان
 کو غلط کاروائی سے روکتی ہے۔ جو اکسب الملک ہر چیز کو جانتا ہے، حساب کتاب
 کے وقت اس سے کوئی چیز چھپائی جا سکے گی۔ ؟

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ
 أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ
 تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْهُم بِوَعْدِ
 فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑥ زَعَمَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ
 ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑦
 فَلَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑧ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ
 ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
 يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑨
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَبئسَ الْمَصِيرُ ⑩

ترجمہ :- کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں لوگوں کی جنہوں نے
 کفر کیا اس سے پہلے۔ پھر دیکھا انہوں نے وبال اپنے عمل کے
 کا۔ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک ⑤ یہ اس وجہ

سے کہ اُن کے پاس آئے تھے اُن کے رسول کھلی نشانیاں
 ملے کہ، پس وہ کہتے تھے کہ کیا انہیں ہدایت دیں
 گے؟ پس کفر کیا انہوں نے اور منہ موڑ لیا۔ اور اللہ نے بھی
 بے پردہ ہی اختیار کی۔ اور اللہ تعالیٰ بے پردہ اور تعریفوں والا
 ہے ⑥ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں
 وہ اٹھائے جائیں گے۔ (لے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کیوں
 نہیں؟ اور میرے رب کی قسم تم البتہ ضرور اٹھائے جاؤ
 گے، پھر تم کو بتلا دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اور
 اللہ پر آسان ہے ⑦ پس (لے لوگو!) بیان لاؤ اللہ
 پر۔ اور اُس کے رسول پر، اور اُس فور پر جس کو ہم نے نارا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اُن کی خبر
 رکھنے والا ہے ⑧ جس دن کہ جمع کرے گا تم کو ایک
 جمع ہونے کے دن۔ یہ دن ہر جیت کا دن ہے۔ اور
 جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور نیک عمل کیا، اللہ معاف
 کرے گا اُس کو اُس کی گناہیاں، اور داخل کرے گا اُس
 کو بہشتوں میں کہ بہتی ہیں اُن کے سامنے نریں، ہمیشہ بہنے
 والے ہوں گے اُن میں، یہ ہے کامیابی بڑی ⑨ اور وہ
 لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی
 لوگ ہیں دوزخ والے، ہمیشہ رہیں گے اُس میں، اور
 بہشت بڑی ہے جگہ لوٹ کہ جانے کی۔ ⑩

در بعد آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا جو دین کی اصل
 و رِیاضہ ہے۔ پھر اللہ کی مصطفیٰ بادشاہی، صفت تعلق اور مصطفیٰ علم کا ذکر کیا۔ اب
 آج کی آیات میں اللہ نے دو بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے رسالت کا ذکر ہے

اور پھر قیامت کا جس طرح اللہ تعالیٰ کی خدمت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور پھر سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نبوت اور قیامت کے بارے میں کافر اور مشرک شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، جن کا امت نے رد فرمایا ہے۔ اور اس انکار پر سخت سزاؤں کی ہے۔

انکارِ نبوت
پر سزا

بڑے رسالت کے بارے میں فرمایا: **لَعَنَّا قَوْمَكَ يَكْفُرُوا بِالنَّبِيِّ إِذَا أَتَاهُمْ**۔ یہ نازل قبل کیا تمہارے پاس اُن لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ یہ نازل قرآن کے زمانہ کے کافروں و مشرکوں کو بات کھائی جا رہی ہے کہ کہ تمہیں سابقہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ جس طرح آج تم رسالت کا انکار کرتے ہو اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا **فَذُوقُوا وَعَذَابُ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ أَلَمٌ**۔ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا۔ اس قسم کی سزا کا کہ اللہ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں کیا ہے۔ **تَوْمَ عَادٍ**، **تَوْمَ ثَمُودَ**، **تَوْمَ إِبْرَاهِيمَ**، **تَوْمَ لُوطَ**، اور **تَوْمَ صَالِحَ** اور قوم فرعون نے توحید رسالت کا انکار کیا قرآن کا کیا حشر ہوا؟ اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹوا دیے غلط کی طرح **مُذَابِحُهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ** اللہ نے ان نافرمان قوموں کو روزِ نک عذاب میں مبتلا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سابقہ اقوام انکار کی وجہ سے ہلاک ہو سکتی ہیں تو تم میں جہنم کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو؟

بشریتِ رسول
پر اعتراض

فرمایا **فَرَأَى نُوحًا يَتَخَلَّى حَتَّىٰ تَوَلَّىٰ دُبُرَهُ**۔ رسول کی پشت پر ایمان لانا اس وجہ سے بلی کہ اُن کے رسول اُن کے پاس واضح نشانیاں لے کر گئے ہیں ان نشانوں، معجزات، دلائل اور احکام بھی جیسے شامل ہیں، اللہ کے نبی کی ساری چیزیں لے کر اُن کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ **فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِن لَّا تَأْتِيكُمُ السَّاعَةُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ**۔ تو وہ کہنے لگے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ انہوں نے گویا رسول کی بشریت پر اعتراض کیا کہ جو شخص رسالت و نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تو ہماری طرح کا انسان ہے؟

بھلا ہوا سے جیسا انسان نہیں کہ ہدایت دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا مَا نَزَّلَتْ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (ہود - ۲۷) ہم تو تم جیسے اپنے جیسا بشر نازل کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ یہ شخص تمہارے جیسا انسان ہی ہے۔ جو تم کھاتے ہو، وہی وہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پییتے ہو، وہ بھی وہی کچھ پییتے۔ اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کی اِنَّكُمْ لَفِى الْخُسُوفِ (المؤمنون - ۲۴) تو نقصان میں پڑ جاؤ گے خود حضور علیہ السلام کے متعلق کہہ رکھنے کا مثال اِنَّ هٰذَا الَّذِى سُوِّىَ كُلُّ النَّعَامِ وَفِيْمَنْتٰى فِى الْاَسْوَاقِ (الفرقان - ۷) یہ کیا رسول ہے جو کھا، کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سب بظہر قراہنے میں نبی کے انسان ہونے کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے کوئی نبی ہی بھیجا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، جو نہ کھانا نہ پیتا اور نہ اس کے زہری بچے ہوتے۔ وہ مالدار ہوتا، اس کے سوسے چاندی کے ٹکڑے ہوتے، فوج اور پیہر بیکر ہوتے۔ اس کا قریب سے جبا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، اہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ انہوں نے اس بات کو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بطور نبی مناسب ہو سکتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ازل کیا۔ فرمایا اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا اور پھر ان کو نسل بھی نہ ملتی۔ اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجنا لَلْبَشَرِ اَعْيُنُهُمْ اَشْبٰهُ مَا يَلَٰكِبُوْنَ (آیت - ۹) تو پھر بھی اسی ضد پر قائم رہتے اور کہتے کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے اور ان کی پیروی نہ ہوتی اور نہ وہ رسالت کو تسلیم کرتے۔ بہر حال فرمایا کہ لوہے انسانی کی طرف انسان ہی نبی بن کر آ سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کا ان ہونا کوئی عجیب بات نہیں، وکھجید وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنْھُمْ لَیَٰكُنُوْنَ الطَّعَامَ وَیَطْشُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ (الفرقان - ۲۰) آپ سے پہلے ہم نے بھیجے تھے بھی رسول بھیجے ہیں، وہ کھا، کھاتے تھے اور بازاروں میں پھرتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی انسان تھے۔ اور تمام انسانی لوازمات ان میں

پائے جاتے تھے لہذا انسان ہونا نبوت کے ہرگز معافی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
(الکہف، ۱۱۰) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تماری طرح انسان ہوں
البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔

شان نبوت

جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ منصب نبوت
پر فائز ہوتا ہے۔ جو کہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ کا نبی معصوم ہوتا
ہے۔ اور اُسے گناہوں سے پاک ہونے کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ
کی طرف سے اُس کی باقاعدہ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق، کردار
اور عمل نہایت ہی شاندار اور امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ ہم جو آدمی انسان ہی
ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو بشر یا انسان کہہ دیا تو نفوذِ بالنبوتِ نبی کی توہین
ہوگی۔ یہ ترجمات کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان ہر آدمی کی بات ہے
اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اِنِّیْ خَلَقْتُ اِبْنًا رِّفْقًا حَلِيمًا
(ص ۷۱) اور مقرر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو تیار کروں تو اس کے سامنے
سجدہ کرنا ہوگا، پنا پر فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے انسان کو شرفِ مخلوقات بنایا
ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا سِدْقًا دَمًا (آیت ۷۰) ہم نے
لور آدم کو عزت بخشی اور اُسے شرف عطا کیا۔ غرضیکہ نبی کا بشر ہونا نبوت کے معنی نہیں
بلکہ اللہ کے نبی تو افضل البشر ہوتا ہے۔

بزرگانِ دین بات اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ پتھر کی ٹاپیاں بنائے ہوئے، اگرچہ
وہ پتھر ہی ہوتے ہیں، وہ بھی پتھر میں جو پتھر کوں پر کھڑے جاتے ہیں اور جس کو گرتی کہہ کے
اور بکری بنا کر عبادت میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بھی پتھر ہی میں جو ہیرن کی شکل میں
زیورات میں لٹکتے جاتے ہیں، اسی طرح مائے انسان بھی ایک جیسے نہیں۔ کہاں نبی
کی معصوم اور بلند و برتر ذات اور کہاں ہم گنہگار انسان۔ کہل احق آدمی بھی اس لحاظ سے
نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اولاد سینے والوں کی اور ناکارہ اپنے استعداد کی

تو یہ فرامی ہے بَشَرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ زَعَمَ غُلَطٍ پُر پگندہ کرنے والے لوگ بلا تحقیق یہی لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاح نے یوں کہہ دیا لوگ یوں کہتے ہیں۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ بُری ساری ہے

جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں اور غلط پُر پگندہ کہتے ہیں۔ چونکہ کافر لوگ قیامت کا انکار کہتے تھے اس لیے زعم کا معنی دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔

بہر حال کافروں نے دعویٰ کیا یا یوں کہا اَنْ لَّنْ نَّبْعَثَنَّکُمْ مَرۡثَیۡہُمْ کے بعد ان

کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ بڑی ناگید اور دُور کے ساتھ بعثت بعد اموات کا انکار

کیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَّیْسَ بِغَیۡرِہٖ اِنۡ سَئِیۡتُہُمۡ سَآءَۃٌ یَّوۡمَئِیۡہِ

کیوں نہیں؟ قُلْ لَّیْسَ بِغَیۡرِہٖ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔

مَبْعُوثٰتِہُمۡ لِّیۡ اَرۡنَکُمۡ ذٰلِکَ یَۡوۡمَئِیۡہِ۔ اللہ نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا کہ

کہ تم ضرور بہ ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثُمَّ کُنۡتُمۡ لَہٗۤنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡ بِخَیۡرَۃٍ مِّنۡ

بتلا دیا جائے گا جو کچھ تم کام کیا کہتے تھے۔ انھارے تمام اعمال میں اللہ کے اُن محووظ

ہیں جو قیامت والے دن تمھارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فَرِیۡدَکَ عَلٰی

اَللّٰہِ یَیۡسَۡرٌ اِیۡکَ اِنۡ شِئۡتَ عَلٰی کُلِّ اَمۡرٍ۔ جس اللہ نے تمھیں سہل

دفعہ یہ کیا تھا، اس کے لیے دوبارہ اٹھانا بہت مشکل ہو گا؟ ناہم یہ کام وقت مقررہ

پر ہو گا، جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، وَیَعِزُّاَحۡلِیۡنَا اِنَّا کُنَّا فَاۡعِلِیۡنَ

رَاۡیَہُۥ (۱۰۴) ہمارے پکا وعدہ ہے جو پورا ہو کر ہے گا۔ یہ اس معترض کا جواب

بھی ہو گیا کہ اگر قیامت برحق ہے تو پھر وہ آتی کیوں نہیں؟

فرمایا جب قیامت کا وقت اور جزائے عمل کی منزل لازمی آنے والی ہے، تو

پھر اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ لٰہٰ اِنَّہٗ لَکُوۡرٌ! فَاصۡنَوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوۡلِہٖ

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تمہارا قرب، بلند مرتبہ اور نجات حاصل

کرنے کا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ اس کے بغیر

اللہ اور رسول
پر ایمان

لکھنے والا ہے۔ وہ تمھارے قصے سے چھوٹے اور ہر چھ اور بڑے عمل کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن انہی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

یوم النشأین

آگے قیامت والے دن کا ذکر فرمایا ہے یَوْمَ يُخْرِجُ الْمَوْتُ الْأَمْمَاتِ جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب تمام لوگ اور آخرین میدانِ شہر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ اس دن کے متعلق فرمایا ذَٰلِكَ يَوْمُ الْاَعْتَابِ یہ بارجیت کا دن ہوگا اس دن بعض لوگ بارجائیں گے اور بعض جیت جائیں گے۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کے دو دروازے ہوں گے ایک جنت میں اور دوسرے جہنم میں۔ ایک کافر آدمی کا ٹھکانا دوزخ کے علاوہ جنت میں بھی ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اس کی جنت والا ٹھکانا مل جائے۔ لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کا جنت والا ٹھکانا مومن کو مل جائے گا۔ مومن کا اپنا ٹھکانا بھی جنت میں ہوگا اور اس طرح اس کو دو ٹھکانے مل جائیں گے۔ اگر کوئی کافر ہو گیا، اور مومن جیت گیا۔ اس لیے اس کو بارجیت کا دن کہا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ فَتَحْزَنْ رُحُوزِجَ عَنِ الْمَسْجِدِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (آیت ۱۸۵) جو دوزخ سے بچا کہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے جو لوگ دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ دوسرے ہیں کیونکہ یہ تو مدنی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والا تو آخرت کا گھر ہی ہے۔

ارشاد ہر ربِّ - وَصَنَ يَوْمَئِذٍ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو شخص اللہ پر ایمان لیا اور اس نے نیک عمل انجام دیا۔ اُفْكَرْتُمْ عَنْهُ مَسِيَّاتِهِ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ ایمان اور نیکی کی وجہ سے انسان کی چھوٹی عمر کی خطائیں خود بخود مٹا ہوتی رہتی ہیں، حضور علیہ السلامؐ کا ارشاد ہے کہ جو ایک نیک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی بدستہ سی گناہیں معاف ہوتی رہتی ہیں، مثلاً جب کوئی آدمی وضو کی نیت سے ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب منہ دھوئے تو منہ کی

ایمان اور اعمال

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَهْدِ اللَّهُ ذَلِيلَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِكَ
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فِئْتَوُلُ
الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۳ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ سِدْقًا لَكُمْ فَخُذُوهُمْ فَإِنْ نَعَفُوا وَ
لَصِقُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۴ إِنَّمَا
أَسْأَلُكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۵

ترجمہ: اور پھر پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے اور جو
شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی راہنمائی کرتا
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ۝۱۱ اور اے
مومن! اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم نے درگزر
کی پس یہ شک ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے
کہہ دل کر ۝۱۲ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ
ہی پر چاہیے کہ معبود کہیں ایمان لے لے ۝۱۳ ایمان والو
یہ شک تمہاری بعض عورتوں اور اولاد میں سے تمہارے
سے دشمنوں میں سے ہے۔ پس ان سے بچتے رہو اور اگر تم میں
کدو گئے، اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے، پس ایک

اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا ہے اور مسلمان ہے (۱۷)
 بیشک تمہارے ان ور قہاری دلوں آزمائش ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے (۱۸)

مصیبت
 باطنی اثر

گزشتہ آیات میں دین کے تین بنیادی اصول یعنی توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہوا
 آج کی آیت میں بھی یہی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی گئی ہے
 اور انسان کو خیر اور شر کے چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا أَصَابَ
 مِنْ مَّرْضٍ مِّنْهُ لَآ يَأْذِنُ اِلَّا اللّٰهُ کوئی مصیبت، تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے ہی
 پہنچتی ہے۔ لوگ آنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بہت سی غلط کاروائیاں کھینچتے
 ہیں۔ جن سے اللہ نے خبردار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکلیف آتی بھی اللہ کی طرف
 سے ہے اور اسے دور کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اس کی مشیت ارادہ سے کبے بغیر
 نہ تکلیف آتی ہے اور نہ دور ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یکلختہ یقین نہیں
 رکھتے وہ مصیبت کے وقت طرح طرح کے شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ
 نے ایمان کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا ہے۔ ایک ایماندار آدمی کی شان یہی ہے کہ
 وہ تکلیف کی آمد اور مدد الٰہی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع سمجھتا ہے، لہذا نہ وہ اس
 پر جزع فزع کرتا ہے اور نہ خیر اللہ کے سامنے درست سوال دراز کرتا ہے۔ نہ جادو
 کرتا ہے نہ کسی دلی نال ملے کہ اس بات ہے اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے۔

فرمایا وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللّٰهِ فَيَهْدِ قَلْبَهُ لَیْسَ مِنَ الشَّارِكِیْنَ عَلٰی شَیْءٍ
 کہنے والا آدمی ہے، اللہ اس کے دل کی راہنمائی فرماتا ہے۔ خدا کی وحدانیت پر پورا پورا
 یقین انسان کے دین کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثناء کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اللہ
 کے ارادے اور مشیت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی کی طرف رجوع
 کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ
 (البقرہ - ۵۶) ایہ شخص صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اور اگر کوئی نعمت مل جائے
 یا راحت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نیز یہ شخص ہمیشہ سنت کا اتباع

کہ تاسہ اور بدعات سے بچتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل کی دہائی کا نتیجہ ہو تاسہ کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے۔

اس لفظ کو قید کی بجائے يَهْدِي قَلْبَهُ بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ایمان لائے اس کا دل محزون اور اطمینان بکھرتا ہے۔ اور جو کئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دیگر اجزائے ایمان پر یقین نہیں رکھتا اس کا دل ہمیشہ خلقت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے دل میں طرح طرح کے غلط دوسرے آتے ہیں اور وہ بے یقینی

کی حالت میں مبتلا رہتا ہے۔ فَإِنَّمَا وَلَلَّهِ مَبِيتٌ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ تُعَلِّمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تکلیف یا مصیبت بھی کچھ کہ وہ جانتا چاہتا ہے کہ کرن ثابت قدم رہتا ہے، تسلیم و رضا کی راہ پر چلتا ہے اور کون صبر کا درس چھوڑ بیٹھتا ہے۔ دلوں کے احوال اللہ کے سامنے ہیں۔ لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور تکلیف و راحت میں اللہ کی رضا کے متلاشی رہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے یعنی دینی اور دنیاوی۔ دنیاوی مصیبت آسان ہوتی ہے اور زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے البتہ دینی مصیبت بہت مشکل چیز ہے، جو شخص دینی مصیبت میں پڑ گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گیا کیونکہ دینی مصیبت مرنے کے بعد بھی انسان کا بھیجا نہیں چھوڑتی اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرُ هِمَّتَنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا اے اللہ صرف دنیا کو ہی ہمارا منتہا نہ بنانا اور نہ ہی ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہی ہو۔ اور ہماری مصیبت دین کے معاملہ میں نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جاتے وقت ایمان اور توحید کی بجائے کفر اور شرک لے کر جانے پا گیا کیونکہ اگر بھائے نجاست اس کے جھمے میں آئے، یہی دین کا فتنہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے فتنوں میں ڈال دیتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم اطاعت سے دوگردانی کر گئے

دینی اور
دنیاوی مصیبت

اللہ اور رسول
کی اطاعت

کہ خبردار ہو کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد میں تمہاری دشمن ہیں اُن کی محبت میں مبتلا ہو کر خدا کی عبادت اور اُس کے ذکر کو نہ چھوڑ بیٹھنا، بلکہ فرائض کو ادا کرتے رہنا، غلط رسومات سے بچتے رہنا، اگر تمہارے ابن حنیفوں کی پرہیزگار کی تو پھر تمہاری بیویاں اور اولاد میں واقعی تمہاری دشمن ثابت ہو سکیں۔ فَلَا تَدْرُوهُمْ سُدَّانَ سَعَةٍ پچھتے رہو۔ کہیں الیا نہ ہو کہ بالکل ہی غافل ہو جائو، بزرگانِ دین کا قول ہے: الْعِيَالُ سُوْسُ الطَّلَاتِ انسانی کے مال بچے اُس کے حق میں گھٹتے ہیں۔ جس طرح گھٹن بکری یا اناج کو کھا جاتا ہے، اسی طرح بیوی بچہ بھی انسان کی نیکیوں کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں۔ قرآنِ ان سے بچتے رہنا اور نیکی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔

طبرانی شریف میں حضرت ابوہریرہؓ کا ایک اشعر ثنی روایت کرتے ہیں کہ جنو علیہ السلام نے یحییٰؑ کی بات اس طرح سمجائی ہے کہ يَسَّ عَدُوَّكَ اَنْ تَدْعُوَ اَنْ تَقْتُلَهُ كَنْ قَوْلِكَ وَلَوْ قَتَلْتِكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ وَلَكِنَّ الَّذِي لَعَنَهُ عَدُوُّكَ وَلَدَكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلَيْكٍ کہ تمہارا دشمن وہ شخص نہیں کہ اگر تو اسے میدان جنگ میں قتل کر دے تو تجھے کامیابی نصیب ہو جائے، یا اگر وہ تجھے قتل کر دے تو تو شہادت کا درجہ پا کر جنت میں چڑ جائے، بلکہ تمہارا دشمن تو تمہارا بیٹا ہے جو تمہاری پشت سے برآمد ہوا ہے۔ نیز فرمایا شاید کہ تمہارے بڑا دشمن وہ مال ہو جو تمہارے قبضے میں ہے، مال کی وجہ سے بھی لوگ غمزدار میں مبتلا ہو کر سرکش ہو جاتے ہیں اور محرمات اور غلط رسوم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ مہر حال مطلب یہی ہے کہ خبردار رہو، بیوی، اولاد اور مال کی محبت میں مبتلا ہو کر دین ایمان اور آخرت کو بالکل فراموش ہی نہ کر دینا۔

ایک صحابیؓ نے بارے میں آتبہؓ کہ جب وہ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوتے تو اُس کے بیوی بچے فرطِ محبت میں اُن سے لپٹ جاتے اور کہتے کہ ہمیں کن کے مجھ سے چھوڑ کر کہہ دے ہو۔ اس طرح صحابیؓ کے دل میں بعض اوقات کمزوری پیدا ہو جاتی لہذا وہ بیوی بچوں پر سختی کرتے تاکہ وہ اس کے رشتے میں رکاوٹ نہ بنیں۔

اللہ نے اس سختی سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا وہی بچوں کی دشمنی سے بچنے کا حکم ہے، ان پر سختی
 کہہ رہا نہیں۔ اگر وہ محبت میں آگے کوئی ایسی حرکت کر دیں جس سے برداشت کریں۔ وَأَنْ
تَغْفُوا اور اگر تم ان کی غلطی کو معاف کر دو گے وَتَصْفَحُوا اور درگزر کر گے وَتُغْفِرُوا
 در بخش دو گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا
 اور مہربان ہے۔ بچوں کے حق میں نرمی کا سلوک کرو اور ان سے نفرت نہ کرو۔ البتہ ان
 کے شر سے بچنے کی کوشش کی جاتی رہے۔

مال اور اولاد
 فقہ ہے

فرمایا إِنْفَعُ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ بے شک تمہارے مال اور
 تمہاری اولادیں آزمائشیں کا ذریعہ ہیں، تہذیبی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ ہر
 امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مال کی وجہ
 سے ہی لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور دیگر
 ناجائز ذرائع اختیار کر لیتے ہیں۔ تاکہ عیش و عشرت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس
 آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ نہ ناجائز طریقے سے مال کاؤ اور نہ غلط مقام
 پر خرچ کرو، بلکہ انہی مال دیا تو اس میں کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج و عمرہ
 پر خرچ کرو جہاد کے لیے مال صرف کرو، محتاجوں، ناداروں، مسافروں، یتیموں اور
 یتیم خانوں پر خرچ کرو، اور پھر جو کچھ بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ
 نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ مال میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔
 بلکہ ان کا حق پورا پورا ادا کرو۔ پھر بقیات لِللّٰهِ خَيْرٌ لِّكُمْ مِّنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
 (ہود: ۱۰۶) جو کچھ بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس مال میں لوگوں کا حق شامل ہو
 وہ ہرگز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے بچو کہ یہ تمہارے حق میں فتنہ کا باعث ہے
 حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مال
 اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، لہذا ہر فتنے سے تو پناہ نہیں مانگی جاسکتی۔ اس پر فرمایا
 رسول دعا کیا کرو۔ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُّضَلَّاتِ الْفِتَنِ اے اللہ!
 میں تمہاری ہی ڈال دینے والے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں تمام فتنے آجائیں گے

خواہ وہ بیوی بچے ہوں یا مال و دولت ہو۔ جن کی وجہ سے انسان گمراہی میں پڑ جائے۔
ایک موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے کہ چھوٹے بچے حسنؓ
اور حسینؓ شمر کے لباس پہنے گرتے پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے۔ آپ منبر
سے نیچے اترے اور حسینؓ کو اٹھا کر پیار کیا۔ اور ساتھ کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ اِنَّهٗ
اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فَتَنَةٌ اَنْ یَّجُوْلَ کُمْ گرتے پڑتے دیکھ کر مجھ سے ہدایت نہ ہو
سکا اور میں نے انہیں اٹھالیا۔ مال اور اولاد اسی صورت میں فتنہ ہیں جب کہ انسان ان
کی محبت میں مہلک ہو کر دین کی ہی چھوڑ بیٹھے۔ بعض اوقات انسان بیوی بچوں کی خاطر غلط
ریزم ادا کرنے اور مال خرچ کر کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جیڑے
ڈھونک، چرخاں، ہفتنڈیاں اور دیگر شے کیچ اور بقیہ رسوم کی وجہ سے انسان دین سے
محروم ہو جاتا ہے، اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ البتہ
حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مال و اولاد کے فتنہ کی وجہ سے جو کہنا یہاں سزا
ہو جاتی ہیں، وہ نماز پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے اور قیوم کرنے سے معاف ہو جاتی
ہیں۔ جو اس فتنہ ہمہ گیر ہوتے ہیں، جن کی لپیٹ میں پوری برادری، پوری قوم اور پورا
ملک آجاتا ہے۔ یہ بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔
فرمایا۔ یَا دُرُکھُوْا مَالِیْ وَاَوْلَادَکُمْ فَتَنَیْہِمْ عَنْ فِتْنَتِہِمْ وَاللّٰہُ عِنْدَ کَیْدٍ
خَفِیْمٍ اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ خدا کی ذات و صفات پر صحیح ایمان رکھو
فانی چیزوں کو اپنا مقصود حیات نہ بناؤ۔ اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے محتاط رہو۔ مال
کی محبت انسانی فطرت میں داخل ہے جیسے اللہ کافران ہے وَ اِنَّ لَیْ حِیْثُ الْخَیْرِ
نَشَدِیْذٌ (العنکبوت - ۸) بیشک مال کی محبت میں انسان بہت پگھلتا ہے۔ اس
کی محبت کی وجہ سے آخرت کو فراموش نہ کرنا اور اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت
کرتے رہو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنِفِقُوا
خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾
عِلْمُ الْغَيْبِ وَانْتِهَادُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٨﴾

ترجمہ ۱۔ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس قدر تم طاقت رکھتے ہو،
در سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اور بہتر ہے تمہاری جانوں
کے لیے۔ اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، پس
یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۱۶﴾ اگر تم قرض دو گے اللہ
کو قرض حسن تو وہ دوگن کرے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا
تم کو اور اللہ تعالیٰ قدر دان اور بڑا دہر ہے ﴿۱۷﴾ وہ جاننے
والا ہے پوشیدہ اور جاہر چیزوں کا۔ زبردست اور حکمتوں
والا ہے ﴿۱۸﴾

ربط آیت

سورۃ کی ابتدا میں اللہ کے توحید اور ایمان کی بات بیان فرمائی۔ پھر نبوت و
رسالت کے معترضین کے جواب دیا اور جزائے عمل کا ذکر کیا۔ فرمایا قیامت یوم التائبین
یعنی ہرجیس کے دن واقع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اُس کے رسول اور اُس پر
برنانہل کردہ نذر پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے تکلیف آنے کا فلسفہ بیان فرمایا
کہ یہ بجانب اللہ آتی ہے لہذا اس میں جزع و فزع نہیں کرنا چاہیے آگے فرمایا کہ بہت سے
لوگوں کے حق میں اُن کے یہی بچے اُن کے دشمن بن جاتے ہیں لہذا ان سے حق ط

ہے کہ حکم دیا۔ پھر اشریت نے اس اور ارادہ کے متعلق فرمایا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اس میں مبتلا ہو کر اشریت کی طرف سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔

اب سورۃ کے آخر میں اشریت نے مذکورہ مخالفت کو دور کرنے اور امور خیر میں درگزر کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** پس

تقویٰ اختیار
کرنے کی تمہید

اشریت تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس قدر تم میں طاقت ہے۔ تقویٰ کا معنی بچاؤ ہوتا ہے۔ اور طلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے ڈر کر مصیبت سے بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی

تفسیر کے مطابق تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کفر، شرک اور فحش سے اور پھر معاصی سے بچ جائے اول الذکر بدعتیہ کی چغیریں اور کبیرہ گناہ ہیں۔ مگر ان سے بچ

گیا اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رہا تو اس کو کامل درجے کا تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی عاجزی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت کے

مطابق تقویٰ کا مفہوم یہ ہے **لَا تَقْرَأُ نَفْسُكَ خَيْرًا مِّنْ أَحَدٍ** کہ تو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھے بلکہ عاجزی اختیار کرے اور اشر کی مقرر کردہ حدود کی مخالفت

کرے۔ اشر نے سورۃ کوہ میں اپنے نیک بندوں کی ایک یہ صفت بھی بیان کی ہے۔ **وَالْحَيُّظُّوْا لَدُوْیِ اللّٰهِ** (آیت ۱۱۲) کہ وہ اشر کی بندھی ہوئی مدد کی منت

کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی شہر محدث دہلویؒ کے نزدیک تقویٰ۔

”مخالفت ہر حدود شرع اسے“ یعنی شریعت کی حدود کی مخالفت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ حدود شرع میں چونکہ استغفار اور عل نہب کچھ شامل ہے سزا ان صوب کی

بدستگی ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس جہت میں

ترجمہ انتطاعت تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰیْہٖ** (آیت ۱۰۲) اے ایمان والو!

اشر سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ان دونوں آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران

میں جو مان مقبول ہوئی ہے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس تقویٰ سے مراد عقیدے کا تقویٰ ہے یعنی ایمان اور توحید کے معاملہ میں کسی قسم کا ضعف نہیں آنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ وہ کفر اور شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے۔ چونکہ کفر اور شرک کا تعلق عقیدے سے ہے اس لیے فرمایا کہ عقیدے میں اس طرح تقویٰ اختیار کر دے جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ انسان کا عقیدہ ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہونا چاہیئے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ مَّا اسْتَنْطَلْتُہُ جس قدر تمھاری طاقت ہے تو اس سے مراد اعمال کا تقویٰ ہے کیونکہ اعمال میں کوتاہی قابلِ معافی اور قابلِ رعایت ہے۔ مثلاً اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیمار ہے یا مسافر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو رخصت کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون بھی یہی ہے لَا تَزِدُ الذُّلَّةَ إِلَّا وُسْعًا (البقرہ- ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ غرضیکہ سورۃ آل عمران میں آیدہ تقویٰ سے مراد عقیدے کا تقویٰ ہے جب کہ اس آیت میں تقویٰ سے مراد اعمال کا تقویٰ ہے لہذا دونوں آیات میں فی الحقیقت کوئی تضاد نہیں ہے۔

سماعتِ اعلیٰ
اور نفاق

فرمایا حسب استطاعت اللہ سے ڈرو وَ سَمِعُوا اور سنی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو، قانون پر عمل کر کے پلے سماعت پلے منزل ہے۔ جو شخص نے گناہ پھر سنجیدگی سے گناہ پر عمل بھی کر لیا۔ اور جو شخص کسی بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہ ہوا اس سے عمل کی امید کی ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا سَمِعُوا وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو سر و پیشہ قبول کرو اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہوا۔ اُس کے فرمایا وَ نَصِقُوا اور تھوڑی کر۔ سورۃ من تقویٰ میں گزر چکا ہے وَأَتَقُوا مِن مَّا دَرَكْتُمْ (آیت- ۱۰) جو کچھ ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرو۔ جہاں تک خرچ کی مدت کا تعلق ہے تو ان کا تذکرہ بھی مذکورہ سورۃ میں ہو چکا ہے کہ سب سے

پہلے قرض کو بردار کر دو۔ مالی نصاب کو پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دو، صدقہ فطر دو، قرضاتی کو دو
پھر غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں اور اوقاف پر خرچ کر دو، لوگوں کے حقوق ادا
کر دو۔ اور سب جہات پر خرچ کر دو، حج و عمرہ اور دیگر عبادات پر خرچ کر دو
حَتَّىٰ لَا تَفْشَلُكُمْ اَيُّهَا كَرَامَةُ اَمْرٍ يَلِي سِتْرًا يَكُونُ مَخْلُوعًا اَيُّهَا نَبِيٌّ هُوَ الرَّسُولُ
کا۔ رشاد ہے۔ وَمَنْ يَجْعَلْ قَائِلًا مَا يَجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ (محمد - ۲۸) جو شخص
بخل کرتا ہے اُس کا وبال اُس کے پہنے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ یہی مضمون اللہ نے یہاں
بھی بیان فرمایا ہے وَمَنْ يُؤْتِ شَيْءًا نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
جس کو اس کے نفس کے بخل سے بھی گیا گی، پس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں
بخل، عرض اور لالچ پر اعتدال کی باتیں ہیں، اور بخل خاص طور پر بدتمیز، بیماری سے کٹنے
افسوس کا متاع ہے کہ لوگ اب نذرانہ فطرت رسالت پر توبہ نہ پہنچ کر خیر خرچ کرتے ہیں۔
مگر نیکی کے کام پر خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہیں یہی بخل ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ با اوقات انسان اولاد کی خاطر بخل کرتا ہے
آکر ان کے لیے مال جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی
فرضیت میں دو مصلح ہیں۔ ایک مصلحت تو زکوٰۃ دہندہ کے لیے ہے کہ اُس
کے نفس سے بخل کا مادہ خارج ہوتا ہے اور اس کی بجائے فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے
اور دوسری مصلحت محتاجوں کی ہے کہ زکوٰۃ کی دائیگی سے ان کی ضروریات پوری ہوتی
رہتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ خرچ کرو تا کہ تمہاری طبیعتوں میں سے بخل کا مادہ نکل جائے
اگے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قرض حسن

اِنَّ تَقْرِضُوا لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا اَلَا تَقْرَأُوْنَ اَنَّكُمْ تَقْرَضُوْنَ مِنْ دَوْلَتِهِ يُضَاعَفُ
لَكُمْ تَوْفَعًا اَعَالٰی اُسے دگنا کر کے تمہیں لوٹا دیتا گا۔ عام اصطلاح میں قرض حسن وہ ہے
جو کسی ضرورت مند کو بغیر سود، احسان یا تکلیف کے دیا جائے۔ یہ قرض قابل واپسی ہوتا ہے
تا کہ مقرض اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے
کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اُسے اس کا کم از کم دس گنا بدلہ ملتا ہے اور جو قرض حسن دیتا ہے

اسے دگن مانا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ قرض حسن دوا اللہ تمہیں دگن عطا کرے گا۔ البتہ اگر یہاں پر قرض حسن سے مراد قابل دہی قرضہ نہیں بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کردہ ہاتھوں جہاد کے لیے خرچ کر کے کو قرض حسن کہا گیا ہے۔

موجودہ زمانے میں بنگلہ کی جہاد کی عام بات ہے جس کی وجہ سے لوگ قرض حسن سے اعراض کرتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں بنکاری کا نظام رائج ہے اور لوگوں کو سود کا چھکا پڑ چکا ہے، لہذا اکثر لوگ اپنی رقم بنکوں میں جمع کر کے نفع حاصل کرتے ہیں، یا مختلف سیکمں میں سرمایہ کاری کر کے دگن ہو کر نکلتے ہیں۔ کہیں انٹرنس ہے، کہیں انعامی بانڈز ہیں۔ کہیں پانچ سالہ یا دس سالہ سیکمیں ہیں۔ مگر یہ اس نظام کی بہت سی ٹیکس ہیں جو یہودیوں کی ربحاء کو دہ رہی اور جنہوں نے ساری دنیا کو اپنی پیسٹ میں لے رکھا ہے، لہذا کوئی شخص آسانی سے قرض حسن لینے پر تیار نہیں ہوتا۔ اور قرض لینے والے بھی لے تو لیتے ہیں مگر آسانی سے واپس نہیں کرتے بلکہ بعض تو بالکل ہی پی جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور قرض حسن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، آہم مال ہو کہ ہوئے کسی ضرورت مند کو نہ دینا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس ضمن میں جانین کا رویہ قابل اصلاح ہے۔

انفاق
کی الجھل

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے اس آیت میں انفاق سے مراد ہاتھوں جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے۔ عام انفاق کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَذَكَ شَرٌّ اَمَّا لَهَا (الانعام، ۱۶۱) جو ایک نیکی کرتا ہے، اُس کا بدلہ دس گنا ہے، یعنی ایک کو پیر خیر کچھ بچر دس بچے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ البتہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کا اجر اتنا سو گن سے شروع ہوتا ہے اور جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جہاد کے موقع پر اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی بیع سازو سامان دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں سات سو اونٹیاں بیع سازو سامان عطا فرمائے گا۔

فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دگن عطا کرے گا۔

وَيَعْفُو عَنْكُمْ جِدَّ تَعْدِي غُلِيَّاتٍ هِيَ مِمَّا فَرَّائِيْكَ۔ كَيْفَ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَسْبُو
اللہ تعالیٰ بہت قدر دان اور بڑا بخشنے والا ہے۔ شکر کا معنی شکر ادا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور شکر قبول کرنا

بھی۔ یہاں پر قدر رانی مگر وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ غریب کو رہنے کے لئے کا شکر یہ قبول کرتا ہے۔ اور
 اُس کی قدر دانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے حد قدرت وہ ہے اور ایک درم غریب کو رہنے پر
 سات سو درہم عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم یعنی بردبار اور تحمل والا بھی ہے۔ وہ کسی
 افران کو سزا دیتے میں جبری نہیں کرتا بلکہ سے ہدایت دیتا ہے۔ شاید کہ وہ مدد کر جائے۔
 اللہ کا فرمان ہے۔ **وَأَمَّا كُنُیْ لَهُوَ إِنَّ کَیْدَیْ مَتَّبِعٌ ذَاتَ الْاِغْلَامِ** (۴۵) میں غیروں
 دیتا بہت ہوں مگر نہ میری تدبیر ٹھیک مضبوط ہے جب پتا ہوں کہ مجرم کو کچھ دیتا ہو۔ اسی سے
 کسی نے کہا ہے۔

تو مشورہ مقرر در یہ علم حسنہ

وہ گیر و سخت گیر و سر ترا

مجھے اللہ تعالیٰ کی بردباری پر مغرور نہیں ہونا چاہئے۔ وہ دوسرے پر کرتا ہے مگر اس
 کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے

آگے اللہ نے اپنی صفت عظیمہ کا ذکر فرمایا ہے **عَلَّمَ الْغَیْبَ وَالشَّهَادَةَ وَنَحْنُ**
 اور ظاہر سب چیزیں کو جاننے والا ہے۔ یہ ظاہر و پرکشیدہ مخلوق کے اعتبار سے ہے
 مگر نہ اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہ انسان کی نیت اور ارادے سے بھی
 واقف ہے۔ اُس کا فرمان ہے **وَمَا یُخْرِجُ عَنْ رِیْثِکَ مِنْ مِّنْ مَّثَلِ ذَرْوَةٍ** **فَإِنَّ**
الْأَمْرَ لَہُ **وَلَا فِی السَّاءِ (رومن - ۲۱)** تیرے ورور کا دستہ تو ایک در سے ملے برابر
 بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

علم الغیب
والشہادۃ

بہرحال مخفی و ظاہر کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کو نیچا
 اس کا سر چھوڑ دے اعمال بیکہ عقیدہ نیت اور مردہ بھی قدرت کی نگاہ میں ہے۔ جو جی نیکی کا کام ظہور نہیں
 سے کر رہے، اللہ تعالیٰ اُس کی قدر کرے گا۔ وہ تعزیر ہو یعنی زبردست اور کان قدرت
 اور کمال قوت کا مالک ہے۔ جب وہ کسی کی گرفت کرتا ہے تو اس سے سامنے کوئی
 چیز منظم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کوئی قوت کا مالک ہے۔ نیز وہ الخلیق کبھی بھی سے
 اُس کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے وہ ہر کام چکا نہ انداز میں کرتا ہے۔

سورة
الطَّلَاق
(مكمل)

اصناف ۵۔

آیت ۱

قد سمع الله ۲۸

درس اول ۱

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ مَّقْهُمُ اثْنَتَا عَشَرَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ كَوْنِهَا
سُورَةً طَلَقَ مَنْ سَبَّهَ اور یہ بارہ آیتیں ہیں اور اس میں ذکرِ طلاق ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَلِلَّهِ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

ترجمہ :- اے نبی ! جب تم طلاق دو عورتوں کو ، پس طلاق دو
اُن کو عدت پر ، اور شمار کرو عدت کو ، اور ڈرو اللہ سے
جو تمہارے پروردگار ہے ۔ اور نہ نکالو اُن عورتوں کو اُن کے
گھروں سے ، اور نہ نکلیں وہ خود بھی سوائے اس کے کہ وہ
کوئی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں ۔ اور یہ اللہ کی حد ہے
ہیں ، اور جو شخص تعدی کرے گا ، اللہ کی عذوب سے اُپس
بے شک اس نے ظلم کیا اپنی جان پر ۔ وہ نہیں جانتا درود
طلاق لینے والا شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد کوئی

نام اور
سورۃ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام مذکور ہیں۔ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں اور یہ سورۃ ۴۷ الفاظ پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق اس سورۃ کو سورۃ اطلاق القصیریٰ بھی پڑھتی سورۃ اطلاق کہ گیا ہے کیونکہ عالمی قوانین زیادہ تو سورۃ بقرہ میں نازل ہوئے ہیں اور یہ سورۃ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

سالہ سورۃ
کے ساتھ
رابطہ

گذشتہ سورۃ میں زیادہ تر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات بیان ہوئے۔ بنیادی عقائد میں مسئلہ توحید، رسالت، قیامت اور جزائے عمل کا ذکر ہوا اور پھر اطلاق فی جلیل اللہ اور خدا خدائی کا مسئلہ بیان ہوا۔ ائمہ نے مال اور اولاد کو لذت قرار دیا اور یہ بھی کہ تمھاری بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمھارے حق میں دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہیں۔ فرمایا نہ تو ان کے خلاف انتقامی کاروائی کرنا اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہونا۔ اب اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ اگر تمھاری عورتوں کی دشمنی حد سے بڑھ جائے تو پھر طلاق کی تربت آجاتی ہے، چنانچہ اس سورۃ میں ائمہ نے طلاق کے بعض مسائل، مطلقہ عورتوں کی مختلف قسمیں اور عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

نہایت
سے خفا

اس سورۃ کا آغاز نبی سے خطاب کے ساتھ ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** اے نبی! **مَا ظَلَمْتَ** اے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دو، یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ خطاب پہنچنے پر اللہ کی ذات سے کمر کے آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، مفسرین کو اس میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے خطاب کمر کے ساری امت کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبی کو خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی پوری امت کا سرور ہوتا ہے، اور سرور کے حکم میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا صواب کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے بعد لفظ **فَلْيُخَذُوا** بہت اوستی یہ کہ اے نبی! آپ امت کے لوگوں کو کہہ دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو۔

فَقَوْلُهُمْ لَيْسَ قَوْلَانِ كَرِهَتْ بِهِ طَلَقٌ وَدَو.

شان نزول

ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی حضرت خدیجہ بنت حضرت عمرؓ کو ایک طلاق دے دی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو رجوع کا حکم دیا کیونکہ حضرت خدیجہؓ سَوَاءٌ قَوْلًا مَّ بَكْرَتِ رُوْنَسَ رَكْعَتِ رَالِی اور بہت عبادت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کے لیے بشارت تھی کہ حضرت خدیجہؓ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، مگر حضور علیہ السلام نے رجوع کر لیا۔

البتہ شان نزول کے ضمن میں زیادہ مشہور واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عمرؓ کا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی۔ حضرت عمرؓ نے یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد اللہؓ نے غلط کام کیا ہے، اس کو کہو کہ رجوع کرے۔ چونکہ انہوں نے صرف ایک طلاق دی تھی لہذا رجوع کر لیا۔ اس سورۃ میں اللہ نے اسی مسئلہ کو بھی وضاحت فرمادی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ بلکہ اگر اس کے بغیر بالکل چارہ نہ ہو۔ تو پھر ایسے طریق طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا رابطہ نہ ہو۔

نکاح اور طلاق

طلاق کا لغوی معنی بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا یا یہ را کہہ دینا ہے۔ اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے جیسے فرمایا پیدہ عَقْدَةُ النِّكَاحِ (المقصرہ - ۲۳۷) یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا مجاز ہے۔ مطلب یہ کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت میں عدت کا اعتبار مرد سے ہوتا ہے۔ کیونکہ عدت اسے پورا کرنا ہوتی ہے۔ طلاق ایک باہستندیدہ امر ہے جب ایک مرد اللہ ایک عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو وہ اس تعلق کو تازہ نیست قائم رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ پھر اگر ان کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے درناہ نہ ہوتا ہو تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے خود میاں بیوی پہے تنازعہ کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو عدت اور مرد کے عزیز و اقارب یا مسر پرست

مئلہ کو جس کرنے کی کوشش کریں تاکہ غلاق کی نوبت نہ آئے۔ مگر مگر شریعت کی رو سے نکاح کی اجازت مقصود ہے۔ اور اگر کوشش کے باوجود بیاہ کی کوئی صورت نہ ہو سکے تو پھر شریعت نے یہاں بیوی میں جدائی کی اجازت دی ہے، اور اسی کا نام طلاق ہے۔

طلاق کے مسئلہ میں دیگر مذاہب افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہودیوں میں طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، جب پہلا بلا مقصود طلاق ٹے دی۔ اور پھر عورت کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، وہ طلاق کے فورا بعد نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہے۔ اس کے برخلاف نصاریٰ میں از روئے انجیل طلاق کی گنجائش بہت کم ہے۔ عورت کے زینہ ثابت ہونے کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اگر اس واسطے عذر کے بغیر کوئی شخص طلاق ٹے ٹے تو وہ طلاق ہی شمار نہیں ہوتی اور اگر ایسی عورت نکاح ثانی کر لے تو وہ زنا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں نکاح تازہ بست ہوتا ہے، اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں خواہ حالات کتنے بھی غریب ہو جائیں۔ غرضیکہ دیگر مذاہب میں اس مسئلہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے معاشرے میں طوطی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عورت کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اگرچہ اسلام میں نکاح تازہ بست ہوتا ہے تاہم اس میں بیاہ نہ ہونے کی صورت میں بالکل آزادی کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے اَلْعُصْرُ الْمُبَاحُ إِلَى الْغَدَاۃِ
اَلْطَّلَاقُ التَّمَرُّکُ نَزِیْکٌ جَائِزٌ لِّمُؤْمَرٍ مِّنْ مَّوَدَّعٍ جَزِیْرٌ طَلَقٌ هَبْ۔ اگرچہ حلاق
کرنہ نہیں کیا گیا مگر شدتِ ضرورت کے وقت رجوعِ استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے
کہ جب میاں بیوی کا بنا نہ ہو سکے اور دینی یا معاشرتی کھانڈے سے غم یا ایسا پیدا ہو رہی
ہوں تو پھر آزادی کا راستہ بھی موجود ہے۔ تاہم طلاق کے معاملہ میں بعض پابندیاں
بھی عائد کی گئی ہیں۔ طلاق بڑے وقت مناسب مرد و عورتوں کے وقت کا کھانا ضروری ہے
اور طلاق کی تعداد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر اگر طلاق سے دی جائے تو نکاحِ ثانی سے پہلے
عورت کے لیے سفر و عداوت گزارنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مرد و عورت کے نکاح

سنگھنہ نقابل
رنگینہ پرب

طریقہ کے
لواڑہاٹ

کا تعلق ایک غیر تعلق ہے جس کا حق عدت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نسب وغیرہ میں کوئی اشتباہ واقع نہ ہو جائے، مثال کے طور پر اگر عورت حاملہ ہو تو نکاح ثانی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کی نسل کا تعین ہونا ضروری ہے اسی مقصد کے لیے عدت کو عدت گزرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے طلاق کا تعلق مرد کے ساتھ رکھا ہے۔ اور عورت کو خلع کا حق دیا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ ایک خلع ہے اور ایک طلاق بالمال۔ اگر زوجین کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر جائے اور مرد طلاق لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ بسبب کہ عورت اس سے گلو خلاصی چاہتی ہو تو ایسی صورت میں عورت عدالت مجاز کی طرف رجوع کر کے اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہے۔ عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں تفریق یا طلاق کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کی طرف سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر فریقین رضامند ہوں تو عورت کچھ مال دے کر بھی مرد کو خلع پر راضی کر سکتی ہے اس مقصد کے لیے عورت حق میر واپس کر سکتی ہے۔ اگرچہ اس سے زیادہ مال طلب کرنے پر خاوند گنہگار ہوتا ہے۔ تاہم عورت اور مرد کی رضامندی سے کچھ مزید مال بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ خلع کے بعد عورت عدت گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ دوسری صورت طلاق بالمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی طلاق لینا چاہے تو مرد کسی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس کے عوض وہ طلاق لینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر بیوی مطالبہ مال دے کر گلو خلاصی کرانے پر تیار ہو تو اس مال کے بدلے میں خاوند اپنی بیوی کو باقاعدہ طلاق دے دیکے، یہ طلاق بالمال ہے۔ اس کے بعد عورت عدت پوری کر کے نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہوگی۔

طلاق لینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو۔ اس سے طلاق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی تین دن گزر جائیں۔ عدت پوری ہو جائیگی اور عورت نکاح ثانی کے لیے آزاد ہوگی۔

خلع اور طلاق بالمال

طلاق کا صحیح طریقہ

اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق میٹھنے کے بعد مہیاں بیوی کو سوچنے سمجھنے کے لیے کم و بیش تین ماہ کا وقت مل جائے گا۔ اگر اس دوران میں فریقین کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو مرد رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر تین حیض گزر جائیں تو پھر بھی مرد و زن باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا عورت دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ ایک طلاق رجعی دی گئی ہو یعنی طلاق میتے وقت ڈالنے و چھلانے کی نیت ہو۔ اور اگر طلاق میتے وقت بالکل جدائی کی نیت تھی تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی۔ اور اگر مہیاں بیوی عدت کے اندر بھی دوبارہ ملنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر کے لیا کر سکتے ہیں۔

طلاق کا دوسرا صحیح طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے غمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عورت کو کسی صورت میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور ایک سے زیادہ طلاقیں میٹھنے پر ہی تبعدہ ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق مے۔

پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق مے۔ اور اگر اب تک وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے تو پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق مے مے، اب یہ طلاق منقطع ہوگئی، اور رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر عدت کسی دوسری جگہ نکاح کر لے اور پھر وہاں سے طلاق ہو جائے یا عورت بیوہ ہو جائے تو اس صورت میں اگر وہ پہلے غمزدہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو لایا ہو سکتا ہے، عدت گزارنے کے بعد۔

طلاق بہت

تیسری قسم کی طلاق طلاق جمعیت کہلاتی ہے، یہ ایسی طلاق ہوتی ہے جو حیض کی حالت میں دی جائے۔ یا طہر کی حالت میں تین طلاقیں ایک وقت ویدی جائیں۔ ایسی طلاق نافذ نہ ہو جائے گی، مگر طلاق مینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا اور عورت منقطع ہو کر جدا ہو جائیگی۔ اس بات پر رجوع ہو سکتا ہے اور وہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ کی روایات میں موجود ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر حیض کے دوران تین طلاقیں مے دی جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا طلاق نافذ ہو جائیگی اور ایسا غلط طریقہ اعتدال کرنے پر حکم جاری ہوگا اور خود

بھی اُس سے جہاز ہو جائے گی وَتَحْصِلُكَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ نَعَالِي كَذَلِكَ اُنْفَرَانِ ہجی ہوگا۔
 اس مسئلہ میں شیخ و عفا پر یہ اور غیر مقلد حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ وہ اس مسئلہ
 میں بھی رجوع کے خائف ہیں کیونکہ اُن کے مطابق ایک وقت میں طلاق ایک ہی شمار ہوتی
 ہے۔ البتہ چاروں امام زمام عظم ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ
 اور جہور صحابہؓ، تابعینؓ اور محدثینؓ کہتے ہیں کہ یہ طلاق منقطع ہو کر نفاذ ہو جاتی ہے۔

فرمایا ہے پیغمبرؐ: جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت پر طلاق دو و خصوصاً
 ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کو شمار کرو تاکہ کوئی گنہگار نہ ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے عورت
 کو طہر کے دوران طلاق دی جائے اور پھر تین حیض کی گنتی پوری کی جائے۔ سورۃ بقرہ میں
 ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (آیت - ۲۲۸) کے الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کا معنی حیض بھی آتا ہے۔
 اور طہر بھی۔ امام ابو حنیفہؒ اس سے حیض نہ ماریتے ہیں۔ یہی کسی طہر میں طلاق دینے کے
 بعد تین حیض کی عدت ہوگی۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو یہ عدت کا عمر
 ٹھیک طریقے سے شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ جس حیض میں طلاق دی جائے گی اُس کو پورا شمار
 نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کے کچھ ایام پہلے گزر چکے ہوں گے۔ اور اگر اس حیض کو بالکل
 نظر انداز کر کے اس کے علاوہ تین حیض شمار کیے جائیں۔ تو اس حیض کا کچھ
 حصہ تین سے بڑھ جائے گا۔ لہذا سنت طریقہ یہی ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے۔

چونکہ عدت کے شمار کرنے میں حلال و حرام کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ
 فرمایا کہ عدت کو شمار کر لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ اور اس معاملہ میں اپنے پروردگار سے
 ڈرتے رہو کہ میں اُس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے متوجہ بن نہ جاؤ۔ اور دربار
 عدت عورت کی رہائش کے متعلق فرمایا لَا تَخْرُجُوْهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ
 اُن کو دربار عدت اُن کے گھروں سے زبردستی نہ نکادو۔ مطلب یہ ہے کہ عورت
 اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت کے ایام پست کرے۔ طلاق جیسے کے فوراً بعد اُسے گھر
 سے نہ نکال دو۔ وَلَا يَخْرُجْنَ اور عورتیں خود بھی اُس گھر سے نہ نکلیں، بلکہ گھر کے

عدت شمار

عدت کے
دو وزن
سکونت

بیٹھی رہیں۔ یہاں تک کہ عدت کے دن پر رہے ہو جائیں۔ ہاں ایک صورت میں انہیں گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے یا کسی بے حیائی پر مشتمل کلام فرماتے ہیں کہ عدت کا گھر سے خود بخود چلا جانا بھی بے حیائی کی تعریف میں آتا ہے۔ چوری کرنا یا زنا کا مرتکب ہونا بھی بدلے میں آکا کہہ سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ کسی ایسے جرم میں غوث ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری کرنے کے لیے گھر سے نکالا جاسکتا ہے۔ بعض دیگر عند بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً گھر میں یا نکل دیکھی ہے اور خطا کا حصول انتظام نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ جاسکتی ہے۔ یا گھر کا حوالہ ایسا ہے کہ ٹرائی ججسٹریٹس اور برابانی ہوتی رہتی ہے تو پھر بھی مطلقہ دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، فاطمہ بنت قیس کا یہی مسئلہ تھا۔ وہ اپنے دیور اور نند وغیرہ سے تلخ کلامی کرتی تھی تو حضور عبید اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے چچا زاد یا ناکہ زاد کے گھر میں جا کر عدت گزارے۔

فرمایا: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ کہ اللہ کی مقرر کردہ حد میں کتنی صحیح وقت پر طلاق دے اور پھر عدت کی گنتی کر پوری کر دے۔ وَمَنْ يَشُدُّهَا۔ دَوْدُ اللَّهِ اور جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ یہے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وہ عند اللہ منکر کا مستحق ہو گا۔ فرمایا عورت کا اُمی گھر میں رہنا اس لیے ضروری ہے لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا کیونکہ اس کو حکم نہیں شاید کہ اس کے بعد اللہ اس کے لیے کوئی صورت پیدا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک یہ دو طلاقیں ہوئی ہیں تو رجوع کا امکان ہو سکتا ہے ہاں اگر حالات ایسے ہوں کہ عورت وہاں نہیں رہ سکتی، تو پھر باہر پھوری اور دوسری جگہ جاسکتی ہے۔

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَنَئِفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ ۖ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مَخْرَجًا ۝ ٢ ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ ۚ وَمَن
 يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٣

ترجمہ: پھر جب مطلقہ عورتیں اپنی مدت تکمیل پہنچ جائیں
 پس وہک رکھو ان کو دستور کے مطابق یا سہا کر دو۔ دستور کے
 مطابق۔ اور گواہ بنا کر دو عادل گواہ اپنے میں سے۔ اور قائم کرو
 شہادت کو اللہ کے لیے۔ اس بات کی نصیحت کہ ہائی ہے
 اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن
 پر۔ اور جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اللہ ہے اللہ اس
 کے لیے (مشکل سے) نکلے گا (۲) اور رومی دینا
 ہے اُس کہ جہاں سے اُس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو
 شخص بے پروا کریگا اللہ کی قیامت پر تو وہ اس کے لیے
 کفایت کرے والا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ پرور کرے اور
 اپنی بات کو تحقیق ٹھہرا ہے اللہ نے ہر چیز کیلئے ایک اندازہ (۳)

پچھلی آیت میں اللہ نے طلاق کا قانون بیان فرمایا کہ اگر عورت کو طلاق رہنا ہی پڑے تو پھر ایسے صبح وقت پر طلاق دو کہ عدت کی موت تک ایک ٹھیک شمار ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق طہر کی حالت میں دینی چاہیے، تاکہ تین حیض کا وقفہ واضح طور پر معلوم کیا جاسکے۔ پھر فرمایا کہ دوران عدت عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود دہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ البتہ اگر عورت کسی بیچائی کے کام کی سرنگب ہو یا کوئی دوسرا معقول غرض ہو، تو پھر اسے گھر سے نکالا جاسکتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی پاسداری کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے۔

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک یا دو طلاقیں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے البتہ اگر تینوں طلاقیں دیدی جائیں تو پھر مرد و زن میں مکمل جدائی ہو جاتی ہے تاہم نکاح ثانی سے پہلے عورت کے لیے عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی مسئلے میں نصیحت کی بات کی گئی ہے، رجعی طلاق کے بعد عدت کی مدت قریب الاغتام ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ عورتیں، جن کو ایک یا دو طلاقیں دی جا چکی ہیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت قریب الاغتام ہو۔ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس ان کو روک لو دستور کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے۔ تو رجوع کر لیا، اگر طلاق بائن ہے تو دوبارہ نکاح کر کے عورت کو چار ہونے سے روک لو۔ اور اگر بیسے غرض و غرض کے یہ بھی عورت کو چار کرنے کا ہی فیصلہ کیا ہے تو فرمایا أَوْ فَازِلَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا پھر جب کہ دو دستور کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو روک لیا ہے تو زندہ زندگی خوش اسلوبی سے بسر کر دے رجوع کے بعد پہلی رنجشوں کو فراموش کر دے اور آئندہ ایک دوسرے کو مسکایت کا موقع نہ دے اور اگر طلاق کو نافذ کرنا ہی مقصود ہے تو پھر عدت پوری ہوئے پر عورت کو شریفانہ طریقے پر رخصت کرو، اگر ہو سکے تو ایک جوڑا کپڑے یا کوئی اور تحفہ دے کہ رخصت کرو

تحریر کر لی جائے قریبی درست ہے تاکہ برکت ضرورت کا سم آ سکے۔

اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے۔ **وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ** اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دیں یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح صیغہ گواہی دیں اور کسی فریق کے کہنے سے یا لڑکچہ مینے کی وجہ سے گواہی میں موبہ نہ کریں بلکہ جو کچھ انہیں علم ہے صحیح صیغہ بتا دیں۔ انہیں اس بات کی قطعاً پروا نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ گواہی دینے سے کسی کا نام نہ ہو یا ہے یا نقصان، حتیٰ کہ اگر اپنے عزیز و اقارب کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو اس سے اعراض نہ کریں۔ سورۃ بقرہ میں وعید بھی آئی ہے **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ** (آیت۔ ۱۴۰) اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ جو اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس پر لازم آتی ہے۔

نقصیت
کی بات

قرآن **ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ** مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان باتوں کے لیے اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہو گا۔ وہ گواہی دیتے وقت کوئی ایسا پھیری نہیں کرے گا۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے سامنے بڑا ظلم کیا جاتا تھا انہیں ذلیل سمجھا جاتا اور قیدیوں کی طرح رکھا جاتا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے ایسے نظام سے منع کیا ہے اور دستور کے مطابق نکاح کرنے اور دستور کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو مارنا پیٹنا، دھکے دینا، لگائی جھڑپ کرنا سب گنہ روا نہیں، بلکہ ان کو ان کے حقوق اور ادا کرنے چاہئیں۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں حتیٰ کہ ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ظلم و زیادتی کو دور کریں۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ بلکہ تمام معاملات حق و انصاف کے ساتھ طے کئے جائیں۔ اللہ نے دین اور شریعت کو دنیا میں نافذ کیا ہے۔ مگر اس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر

یقین رکھتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزائے اعلیٰ کا مستحق ہے اور اسی وجہ سے وہ قافلوں کی خلافت و رزری کر کے حکم و جور کا مرتکب ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وَمَنْ يَشِقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے و يُؤَدُّهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو ایسی جگہ سے رزری عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے، بیماری آگئی ہے، کسی مقدمہ میں ملوث ہے یا کوئی نقصان ہو گیا ہے یا شکستہ سنی آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی مشکل حل کر دیتا ہے اور اس کی شکستہ سنی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔

حضرت عرف بن مالکؓ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرے لڑکے کو کافر کہہ کر سے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی ہیں وہ بھی سے گئے ہیں اور ہم میاں بھری اس کی طرف سے سخت پریشان ہیں، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، خدا تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا کثرت سے ورد کرتے رہو۔ صحابی نے آپ کے حکم کے مطابق عمل شروع کر دیا، حضور اسی عرصہ گزر رہا تھا کہ اُن کے دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو لڑکا واپس آچکا تھا۔ وہ نہ صرف کافروں کی قید سے آزاد ہو چکا تھا بلکہ اپنے مال سے زیادہ مال بھی ہلدے آیا تھا۔ یہ خوفِ خدا، اس پر بھروسے اور مذکورہ ورد کی برکت کا نتیجہ تھا۔

قاضی شمس الدین دہلویؒ اپنی تفسیر منظری میں لکھتے ہیں کہ امام مجاہد الف ثانیؒ نے فرمایا ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد بہت مفید ہے۔ بشرطیکہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ کثرت سے ورد یہ ہے کہ روزانہ کم از کم پانچ سو مرتبہ پڑھے اور اس کے اول آخر سو مرتبہ درود شریف

خوفِ خدا
اور بے خوفی
ہے

پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دینی اور دنیاوی ضرورت دور فرمائے گا۔

حضرت عرف بن مالکؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا لڑکا کافروں سے آلودہ ہوتے وقت جو زائد ماں سے آیا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی **وَيُزَوِّجُهُ مِنْ حَيَّتٍ لَا يُجْنِبُ** کہ جس شخص کے دل میں غذا کا خوف ہوگا، خدا کو ذکر کرتے ہوئے اور مصیبت میں صبر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے زوجہ پہنچائے گا کہ اس کے گناہوں میں بھی نہ ہوگا۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ لڑکا جو زائد ماں سے آیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔

اس ضمن میں فقہائے کرام مندرجہ تشریح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان آدمی کسی کافر کا قیدی بن جائے۔ اور پھر وہ کسی طریقے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کے ساتھ لایا ہوا مال حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر حربی کافروں کے ملک میں جا کر کوئی مسلمان کسی طریقے سے کافروں کا مال حاصل کر لیں تو وہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی معاذ کافر بن کر ان کے ملک میں امانت لے کر جانے والا مسلمان آدمی ان کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کافر نے مسلمان کے پاس امانت رکھی ہے۔ تو وہ بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا مال ایک مسلمان کے لیے قطعاً حلال نہیں ہوگا۔

نوکل علی اللہ

فرمایا **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو! **تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ** اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ رکھو جس طرح کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کر گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے گا۔ جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ جو جمع خالی پیٹ گھومندوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں انہوں نے خوراک کا ذخیرہ تو نہیں کر کے رکھا ہے بلکہ اللہ کی ذات کے بھروسے پر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی زحمتی ذریعہ سے روزی پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے اندر چرچہ توکل

کا فقدان ہے اور اعتقادی، عقلی اور اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں اس لیے ہماری رعایتی
قول نہیں ہو سکتا۔

فرمایا جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے واللہ ان الله بآلح امیرہ
اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ قدرت نامہ اور حکمت نامہ کا مالک
ہے اپنے بندے کی سراد ضرور برلائے گا۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
اُس نے ہر چیز کے لیے ایک خاص انداز مقرر کر رکھا ہے، وہ ہر کام ایک خاص
مقدار اور خاص وقت پر کرتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَقْدٍ
(الرعد - ۸) اُس کے ہاں ہر چیز کا ایک انداز مقرر ہے۔ نیز اُس کا ارشاد ہے -
قَوْنٌ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَ نَاخِرَاتٍ رَّيْسُهُ وَمَا نُنْزِلُكَ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ
(الحج - ۲۱) ہر چیز کے فننے اسی کے پاس ہیں اور وہ ہر چیز کو اندازے کے مطابق نازل
کرتا ہے، لہذا اس پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیئے۔

وَالَّذِي يَمْنَنَ مِنَ الْمَهْجُوزِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُوْلَا سَتْ
الْأَحْجَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
كَهْ أَجْرًا ﴿٥٣﴾

ترجمہ :- اور جو بایرن ہر چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں
ہیں سے ، اگر تم کو شک ہو کہ ان کی عدت پین ماہ ہو گی ۔
اور جن عورتوں کو حیض نہیں آتا (ان کی عدت بھی پین ماہ
ہو گی) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے ۔ اور جو
شخص ڈرتا ہے اللہ سے ، اللہ بناتا ہے اس کے لیے اس
کے کام میں آسانی ﴿ ۵۲ ﴾ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ ہے
اُس نے تمہاری طرف ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتے گا ،
اللہ معاف کر دے گا اُس کو اُس کی کوتاہیاں ، اور بڑا
کر دے گا اس کے لیے اجر ﴿ ۵۳ ﴾

رہنمائی

سورۃ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر مایاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت
آجائے تو ایسے وقت پر طلاق دو کہ عدت کا سرحد ٹھیک شمار کیا جاسکے ، اس کا
مطلب یہ ہے کہ عدت کے مطابق عورت کے طہر کی حالت میں صرف ایک طلاق
دی جائے ، اگر طلاق ابھی ہے تو تکمیل عدت سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے ، نیز فرمایا

کہ طلاق نہتے وقت اور رجوع کرتے وقت مدعا اول گواہ بنائیے جائیں تاکہ کسی حکمہ جھگڑے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح اور طلاق سے متعلق مسئلہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الاحزاب میں بیان ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ حصہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت بیان ہو چکی ہے کہ وہ تین حیض ہوں۔ اب ان کے درس میں لیکن دیگر عورتوں کی عدت کا ذکر آ رہا ہے۔

نکاح، طلاق اور عدت وغیرہ کے قوانین عالمی قوانین کہلاتے ہیں۔ اور شرعیہ طور پر اس میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ پاکستان میں بعض ملکی عالمی قوانین نافذ ہیں جن میں سے بعض شقیں قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ مثلاً مقاربہ سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دینے کی صورت میں سورۃ الاحزاب میں یہ مطلقہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اسے ایمان والو! جب تم سوئمہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق دیدو تو ان سے قبل ان سے سوو گھنہ فاعمالکم علیہن من عدۃ ثلثہ ونہا (آیت ۴۹) قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھو ا ہو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے تم شمار کرتے ہو مگر پاکستان کے عالمی قوانین میں یہی عورت کے لیے بھی نوے دن کی عدت مقرر ہے اسی طرح سورۃ البقرہ میں حیض والی عورتوں کی عدت ثلثۃ قروہ (آیت ۲۲۸) مقرر ہے۔ قروہ کا معنی حیض بھی ہوتا ہے اور طرح بھی ہوگا۔ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے اور تین حیض گزر جائیں تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف عورتوں کے لیے حیض کی مدت مختلف ہوتی ہے اور یہ ہر ماہ میں سے ملے کہ دس دن تک آتا رہتا ہے اس لحاظ سے تین حیض کی مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ گویا ہر عورت کے لیے عدت کی مدت اس کے تین حیض کی مطابقت سے ہوتی ہے۔ مگر ہمارے عالمی قوانین میں سب کے لیے نوے دن کی عدت مقرر کی گئی ہے، جو درست نہیں ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ بے محل نہ ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کی صحت کے واسطے کہ یہ ہر ماہ حیض آنا ضروری ہے جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور یہ خون بچے کی نشوونما کے لیے اشعار

پاکستان کے
عالمی قوانین

ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہی خون ماں کے دودھ کی پیدائش میں استعمال ہوتا ہے جو بچہ پیتا رہتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے اس بات میں کبھی حیض نہیں آتا۔ پھر جب عورت پینتالیس لوڑیاں سال کی عمر کے درمیان پہنچتی ہے تو حیض آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کو سن یا س کہا جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو ستر یا اسی سال تک کی عمر تک حیض آتا رہتا ہے مگر یہ بہت نادر ہوتا ہے۔ بہر حال مدت کی مدت کا تعلق تین حیض کی طوالت کے ساتھ ہے۔ مگر یہاں سب عورتوں کے یہ نوے دن کی مدت مقرر کبر کے قرآن پاک کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔

اب عورتوں کے خون بھی تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ۔ حیض کا ذکر پہچانہ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد کم و بیش چالیس دن تک آتا رہتا ہے۔ اور تیسرا خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی عورت کی عرصہ عورت کے رحم میں کوئی رگ پھٹ جائے تو پھر خون ہر وقت جاری رہتا ہے ایسی عورت کے لیے نماز روزہ کی ادائیگی میں سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے البتہ پاک ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ جب کہ نماز معاف ہوتی ہے۔ البتہ استحاضہ والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا دھو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس کے لیے زہمت نہیں ہے۔

سورۃ بقرہ میں بیوہ کی عدت کا ذکر بھی واضح طور پر موجود ہے کہ جن عورتوں کا نہ فوت ہو جائے یا تَبَصَّنَ یا تَغْسِلْنَ اَرْبَعَةَ اَشْهُورٍ وَتَعْلَمْنَ (آیت ۲۳۳) ان کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے۔ اس کی عدت کا وقفہ ایک دن ہے لے کر نو ماہ تک ہو سکتا ہے۔ بہر حال شریعت نے عدت کی مختلف مدتیں مقرر کی ہیں مگر پاکستان کے عائلی قوانین میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔

آج کے درس میں بھی بعض قسم کی حدتوں کی بات کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

حکم عورت کی عدت

وَالْحَائِضُ مِنْ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَ كَهَ قَهَارِي جو عورتیں کبیری کی وجہ سے حیض سے یا یوس ہو چکی ہیں یعنی اُن کو حیض آنا بند ہو چکا ہے۔ اِن اَرْبَعِ كَهَ اگر تم کو شک ہو دفعہ تہ من تَلَاثَةَ اشْهُدِ قَرَامِي عورتوں کی عدت تین ماہ ہے ایسے معاملہ میں پاکستانی عائلی قوانین بہت حد تک قرآن سے مطابقت نہیں رکھتے تاہم بیان بھی ہوئے نو سے دن گزرا ضروری نہیں بنتا کیونکہ کوئی مینہ نہیں دن کا اور کوئی اُنیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

بعض فرجین عورتوں کے عیض کسی بیماری کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ ابھی من بَاس کہ نہیں پہنچیں تو فقوے کے حکم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کی عدت تین دن کی مدت کے برابر ہی شمار کی جائیگی حیض بند ہونے سے قبل عورت کو جتنی مدت برتینا آتا تھا اس کے مطابق اس کی عدت کا تعین کیا جائے گا۔ کیونکہ بعض عورتوں کو چار دن بعد حیض آتا ہے لہذا ان کی عدت انیس ماہ میں پوری ہوگی۔ اس وجہ سے عدت من بَاس کو پہنچ جائیگی تو پھر اس کی عدت مینور کے حساب سے تین ماہ ہوگی۔ خاصی ثناء اور شہ پانی پتی اپنی تفسیر منطری میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی مطلقہ عورت کو رجسٹر کرنے کے بعد حیض بالکل بند ہو جائے تو پھر اس کی عدت سے سرے سے من بَاس کے حساب سے شمار کی جانے لگی اور جو حیض پہلے آپکے ہیں اُن کا کچھ لحاظ نہیں رکھا جائے۔ اسی طرح اگر کسی ایک سال میں ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوں جن میں چند روز کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے تو مطلقہ کی عدت آخری بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی۔

اُن کے کم سن مخاطفہ عورت کی عدت کا بیان ہے۔ وَالْحَائِضُ لَعَوِيجُ حُصْنِ اَمْرٍ عورتوں کو کم سنی کی وجہ سے ابھی چھٹا آنا شروع ہی نہیں ہوا، اگر ان کو طلاق ہو۔ نہ تو ان کی عدت بیوی تین ماہ ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نابالغ عورت کا نکاح بھی جائز ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے عائلی قوانین میں سولہ سال سے

کم بچی اور آٹھ سال سے کم عمر کے لڑکے کے نکاح پر پابندی ہے اور یہ قابلِ شکر ہے۔

کم سن عورت کی عدت

کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ چھ سال کی عمر میں کر دیا تھا۔ وہ نو سال کی عمر میں بالغ ہو گئیں تو رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہؓ نو سال تک حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں۔ قرآن نے کم سن لڑکی کی عدت کی یہی واضح کر دیا کہ جب کہ ہمارے ملکی قوانین میں موجود پابندی انکمیز پر پختہ، پرنزیت اور حکیمانہ رویت سے زیادہ نہیں ہے۔

مے فرمایا وَاُولَئِكَ اَلَا حَلَالٌ اَجَلَهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن میں یعنی حاملہ کی عدت وضع حمل سے خواہ وہ ایک دن میں ہو جائے یا نو ماہ گت جائیں۔ اشر نے عدت کے یہ سب ملکی بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهِنَّ مِنْ اَمْوَالِهِمْ جو شخص اللہ سے ڈر کر ان قوانین کی پابندی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ میں آسانی پیدا کرے گا اس کے تمام معاملات آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق طلاق دے گا۔ اُسے رجوع کا حق حاصل ہوگا، اور وہ سزا پر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر ایک وقت تین عدتوں سے دے دے گا۔ تو پھر پرتے آنے پر حلال نہ کرنا پڑے گا، جو مزید پریشانی کا باعث ہے۔

فرمایا ذَلِكُمْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّكُمْ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهِنَّ مِنْ اَمْوَالِهِمْ جو کوئی اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کرے گا وَيُعْطِيَهُمْ لَهٗ اَجْرًا اور اللہ اس کو بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے گا، تقویٰ یعنی خوفِ خدا بہت بڑی چیز ہے

حاملہ عورت کی عدت

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَنُفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَرَضْعَ لَهٗ أُخْرَى ⑥ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكِلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اتَّهَمَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَذْرَاءٍ ⑦

ترجمہ :- ان درمطلقہ عورتوں کو رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق اور نہ ایذا دو ان کو تاکہ تم ان پر تنگی ڈال دو۔ اور اگر ہوں وہ حاملہ ہیں خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں (بچے کو) تنہا ہی خاطر اپس دو ان کو ان کا بدلہ۔ اور سکھلاؤ آپس میں نیکی کی بات۔ اور اگر تم ضد کرے گے پس پلائے اس کو کوئی دوسری عورت ⑥ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والہ اپنی وسعت کے مطابق۔ اور جس پر روزی تنگ کی گئی ہے، پس خرچ کرے جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کو پیسے لگنے کے مطابق۔

عنقریب بنا دئے گا انٹرنیٹ کی نیکی کے بعد آسانی ④

رہائش

نہیں مطلقہ عورتوں کی نہیں اور ان کی مختلف عدت کا بیان ہوا کیونکہ مطلقہ عورتوں کے لیے نکاح ثانی سے پہلے مقررہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ اس میں انٹرنیٹ بہت سی مسکتیں رکھی ہیں۔ اس میں نکاح کا اتقائی ہے اور نسب کا بھی، نیز اس میں اولاد کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ بعض عورتوں کی عدت تین نہیں ہے اور بعض کی تین ماہ البتہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع محل ہے۔ یہ وہ ہونے والی عدت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع محل ہوگی ورنہ چار ماہ اور دس دن پورے کرنا ہوں گے۔ اگر نکاح کے بعد عورت سے مفارقت نہیں ہوئی اور طلاق واقع ہوگئی ہے تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں، وہ جب چاہے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔

دوران عدت
رہائش اور
خرچہ کا مسئلہ

اب آج کے دور میں دوران عدت مطلقہ عورت کی رہائش اور خرچہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، نیز شیر خوار بچے کی پرورش کا قانون بھی آگیا ہے، جس عورت کا نام نہ فوت ہو گیا ہے اس کے خرچہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ وراثت میں حقدار ہے اور اپنا خرچہ اس حصہ سے برداشت کرے گی۔ البتہ مطلقہ عورت کا خرچہ اور رہائش مرد کی ذمہ داری ہے خواہ یہ طلاق بھی ہو یا بائن ہو یا یتیموں حلاقین واقع ہو کر فوت محفوظ ہو چکی ہو۔ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت کو دوران عدت صرف رہائش دی جائیگی، خرچہ کی ذمہ داری مرد پر نہیں ہوگی۔ امام ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ رہائش اور خرچہ دونوں سولتیں دی جائیگی۔ البتہ امام احمد فرماتے ہیں۔ رہائش اور خرچہ میں سے کوئی سولت بھی نہیں دی جائیگی۔ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ والی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے رہائش دلائی اور نہ خرچہ۔ مگر حضرت عائشہؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو کئی اب انٹرنیٹ اور سنت رسول پر عمل کریں گے جن کی رو سے مطلقہ عورت رہائش اور خرچہ حاصل کرنے کی حقدار ہے۔

فاطمہ بنت جبریل کے معاملہ میں محدثین کے کئی اقوال ہیں، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ طلاق کے بعد اُن کے خاوند نے ان کو خرچہ بھیجا تھا، مگر کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ خرچہ پانچ صاع بوز یا کھجور پر تھیں۔ پھر وہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس خرچہ کی شکایت لے کر گئی مگر آپ نے فرمایا، جاؤ تمہارے لیے کوئی خرچہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ خرچہ بھیجی گیا تھا مگر وہ تھوڑا تھا۔ اُس خاوند کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کی نہیں تھی، باقی رہا خاوند کے گھر میں عورت گزارنے کا معاملہ کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ کو پابند نہیں کیا۔ کیونکہ وہ تیسرے زبان تھی اور خاوند کے بھائیوں کے ساتھ الجھتی رہتی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اُسے اپنے خاوند کو پانچ صاع بوز یا کھجور یا عشاء یا ام مکتومہ کے ہاں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ بہر حال خرچہ اور ربائش طلاق لینے کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے دوران اسے پورا کرے۔ پہلے درس میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ (آیت ۱) نہ تم اُن کو گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلنے کی کوشش کریں اور یہاں جو اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے اُنہیں کُنَّ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ جہاں تم رہتے ہو مطلقہ عورتوں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق رہیں رکھو۔ اس کے علاوہ اگر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں تو عورت کے لیے پردہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے کیونکہ اب رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہی اور مرد و زن میں مکمل جدائی ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لَوْ كُنْتُمْ تَعْهَدْنَ اَنْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ (آیت ۲) نہ تم ان کو مارو اگر وہ تم سے عہد کر چکی ہوں کہ ان کو اپنی گھر سے نہ نکالو، فرمایا یہ بات قانوناً اور اخلاقاً کسی طرح بھی درست نہیں، بلکہ بلیا کہ دوسرے درس میں بیان ہو چکا ہے فَأَمْرٌ كُنْتُمْ بِمَعْرِفِهِ اَوْفَارَهُنَّ بِمَعْرِفِهِ (آیت ۳) انہیں دستور کے مطابق روک کر یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، ایذا رسانی کسی صورت میں بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَإِنْ كُنَّ اُولَاتٍ حَمْلٍ اَوْ مَلَاقَةٍ مَعَهُنَّ بوقت طلاق حاملہ

ہوں۔ فَأَنْفِقُوا بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ سَخَطًا تَقْوَانُ پر بھی غرق کر دو۔ یہ سن
 ایک کہ اُن کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں تک عورت کے بچہ چرچہ کا بطور خاص علیحدہ ذکر کیا گیا
 ہے کہ ذکر بنا اور ناستا ایسی عورت کی عدت لی جاتی ہے جو فوراً نکاح دلوں ہو
 سکتی ہے۔ چونکہ عدت کی طوالت کی وجہ سے مرد کے نکاح آنے کا خطرہ تھا۔ اور
 شاید کہ وہ بچہ چرچہ کے لئے لہذا اللہ نے تاکید حکم دیا ہے کہ ایسی عورت کا بچہ چرچہ یا ذکر نہ

فرقت
 نکاح

اسب یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلقہ کے حاملہ ہونے کی صورت میں جب
 بچہ پیدا ہو گا تو اس کی پرورش کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْتُمْ لَكُمْ
 اگر مطلقہ عورتیں تمہاری خواہش پر نوزائیدہ بچے کو تمہاری خاطر دودھ پلانے پر رضامند
 ہوں فَأَنْفِقُوا أَجُورَهُنَّ تو ان کو ان کی اجرت دے۔ ظاہر ہے کہ جب
 بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو کر عورت بالکل آزاد ہو جائے گی۔ مگر پیدا
 ہونے والا بچہ تو باپ کا ہے۔ لہذا اگر متعلقہ عورت نہ بچے کی پرورش کرے گی
 تو باپ کو اس کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور نہ صرف بچے کا خرچہ اُس کے
 ذمہ ہو گا۔ بلکہ دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ اس معاملہ میں
فَرِذَاؤَاتِہُمْ وَآبِیَّہُمْ مِمَّا رَزَقُوہُمْ ایک دوسرے کو بیٹی کی باپ کے لئے اس
 معاملہ میں مندرجہ ذیل رعیت نہ کرے۔ وَأَسْتَارُ کا لغوی معنی آشوبہ کرنا، سوچنا سمجھنا اور تنہا ہونا
 ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہو تو آپس میں
 نیکی کی بات کا مشورہ کرو۔ اسرأ القیس شاعر کہتا ہے۔

أَسَارِبُنْ عَفِیْرٍ صَافٍ نَخِیْرٍ
 وَیَعِدُّ عَلَی الْمَسْرُومِ مَا یَأْتِیْ

اے حارث ابن عمرو! میں تو مدہوش ہوں۔ اور کبھی آدمی پر وہ بات نہ دیتی کہ جاتی
 یعنی الٹی پڑ جاتی ہے۔ یہود سوچتا ہے۔ یہ مال وَأَسْخِرُوا کا معنی سوچنا سمجھنا ایک
 دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ۔

فرمایا ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتلاؤ خبر، کج روی اور خفا و اختیار نہ کر دو۔

وَأَنْ تَقْعَسَ لَكُمْ فَتَنْتَضِعَ لَهَا الْخُرَافِي ادر اگر تم آپس میں ضد لہہ سنجی کر دو ایسی کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ سکو تو پھر بچے کو کوئی دوسری عورت و دودھ پلانے، اگرچہ رعایت کے لیے اولین حق ماں ہی کہے لیکن کسی اور حیدگی کی وجہ سے کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جاسکتا ہے مگر کچھ ماں کے پاس ہی ہے گا، البتہ دودھ پلانے والی کا خسر چچ یا پاپ کو برداشت کرنا ہو گا۔

خرید و فروش
کتابخانه

بہر حال دورانِ عادت یا رضا عمتِ عمریت کے خرچے کے متعلق فرمایا
 اَيَسْفَقُ ذُو سَعَةٍ قَسْرَ سَعِيَّتِهِ اَلْكَرَامِي حَاصِبِ حَيْثِيَّتِ هِيَ تَوَرُّهُ اِيْنِي
 حیثیت کے مطابق معقول خرچ کرے اور اس سلسلہ میں بخل نہ کرے۔ وَمَنْ
 قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اَوْ حَسِبَ بِرُزْقِهِ تَنَاجًى كَرِهِيَ اِيْنِي اَلْكَرَامِي
 غریب ہے فَلَيْسَ يَفْقَ مَعَا اَنْتَ اللّٰهُ پس وہ اُس میں سے خرچ کرے جو
 اللہ نے اُسے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تنگدست ہے تو اُس سے اس کی
 حیثیت کے مطابق ہی خرچہ طلب کیا جائے گا، اس کو زیادہ مانگنے کی کوشش
 نہیں کی جانی چاہئے۔

فقہائے کرام اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچے کو دو دھڑا سنے کی صورت میں عورت کا خرچ تو مرد کے ذمہ ہو گا ہی۔ اور اگر عورت کو خادم کی ضرورت ہو تو اس کا خرچ بھی مرد کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ضرورت کے مطابق عورت ایک یا زیادہ سے زیادہ دو خادم رکھ سکتی ہے۔ بہر حال خرچ آدمی کی مالی حیثیت کے مطابق ہو گا نہ کہ عورت کی خاندانی حیثیت کے مطابق۔ اگر عورت خوشحال خاندان کی ہے اور مرد تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچ دینے کا پابند ہے فرمایا لَا يَكُفُّ لِلّٰهِ نَفْسًا وَلَا مَالًا انتہا اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس کو عطا کردہ مال سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ایک عام اصول ہے لَا يُكْفِئُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، بلکہ انسان تکلیف کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی

پابند کیا گیا ہے۔ یہاں مطلقہ اور اُس کے بچے کے خرچ کے لیے بھی اسی اصول کو استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ نہ وہ بخل کرے اور نہ اس کی استطاعت سے زیادہ طلب کیا جائے۔ تنگی اور آسانی ایک اضافی چیز ہے جو رہتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آج اگر تنگہ تھی ہے مَسِيحُ جَعَلَ اللّٰهُ بَعْدَ حُسْرَيْكَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی عنقریب اس تنگہ کے بعد آسانی بنا دے گا۔ تنگی اور خوشحالی بیماری اور تندرستی، ترقی اور منزل وغیرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی حکمت کے مطابق واقع ہوتے ہیں اور یہ چیزیں انسانی اختیار سے باہر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تنگہ سستی سے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب تنگی کے بعد آسانی دے آئے گا۔

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرِيْبَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَجَاسَتْ بِهَا
حِسَابًا شَدِيْدًا وَعَذَّ بِهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝۸ فَذَاقَتْ وَبَالَ
أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝۹ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيْدًا فَاَتَقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا
قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝۱۰ رَسُوْلًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيْهَا بِدَأْ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱

ترجمہ :- اور بہت سی باتیاں ہیں جو آگے نکل گئیں
اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم
سے ۔ پس ہم نے محاسبہ کیا ان کا سخت محاسبہ
اور ہم نے سزا دی ان کو سخت سزا ۝۸ پس چکھا
انہوں نے وبال اپنے معاملے کا ، اور تھا انجام ان کے
معاملے کا نقصان والا ۝۹ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے
لیے سخت عذاب ۔ پس ڈرو اللہ سے اے عقلمند !
وہ جو ایمان لائے ہو ، تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے
تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ ۝۱۰ (اور ہمیشہ ہے)

ایک رول جو پٹھان ہے تم پر اللہ کی آیتیں جو کھول کر
بیان کرتی ہیں تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں
اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اندھیروں سے روشنی کی
طرف۔ اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور اس نے اچھا عمل
کیا، داخل کرے گا اس کو باغوں میں کہ بہتی ہیں ان کے
نیچے نہریں۔ ہمیشہ بہنے والے ہوں گے ان میں

تحقیق اچھی کی اللہ کے اس کے لیے روزی ①

پہلی آیات میں اللہ نے عورتوں کے نکاح، طلاق اور عدت
وغیرہ سے متعلق عالمی قوانین بنائے اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ مگر
ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اب
اللہ نے بطور عبرت یاد دلایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، دیکھو! اللہ نے انہیں کس
طرح نیست و نابود کیا۔

ارشاد ہوا ہے وَكَانَ مِنْ قَرْنِهِ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ
رُسُلِهِ بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے تجاوز کیا، اور
اس کے رسولوں کی اطاعت سے بھی۔ اس کا نتیجہ ہوا۔ فَسَبَّهَ جَسَابًا
سُتْرًا اُس نے ان کا سخت محاسبہ کیا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور ان
کو سخت سزا میں مبتلا کیا۔ فَرِيًّا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا پس انہوں نے
اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان
کے معاملے کا انجام نقصان میں رہا۔ وحسبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی
جیسی قیمتی پونجی عطا کی تھی اور اس کے ساتھ عقل و شعور جیسی نعمت دی مگر انہوں نے
اس پونجی کو برباد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کفر، شرک، برائیاں اور نافرمانیاں
شرعیہ ہیں۔ اس کی پاداش میں بعض اقوام پر دنیا میں بھی سزا آئی اور ان کا انجام کار
برے خاصے والا ثابت ہوا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی کہ معاملہ ختم نہیں

ناظرین قارئین
کے لیے

کہ دیا، بلکہ آخرت میں اَعَدَّ اللّٰهُ لَکُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ان کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔

یہ خطاب نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ ساری بنی نوع انسان سے ہے اس سے پہلے اللہ نے عائلی قوانین کے طور پر نکاح، طلاق، عدت اور خروچے وغیرہ کے حکام بیان فرما کر خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں بہتری چاہئے ہو تو ان قوانین کی پابندی اختیار کرو، ورنہ تمھارا انجام بھی سابلہ نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔

اس آیت میں اللہ نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر نافرمان قوموں کے طور پر قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم شعیب، قوم فرعون، قوم لوط وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اللہ سے ان کو دنیا میں بھی تباہ بردہ کیا اور آخرت کی دائمی سزا تو ہر حال ان کو عینکتنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ ان قوم کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وَ ذَبَّ اَقْلَامُ عَلَبَتِ عَلَيْهِ طَاعَةُ الشَّيْطَانِ وَ صَارَ اَهْلُهُ كَمَثَلِ النُّفُوسِ الْبَهِيمِيَّةِ بہت سے فکر پر شیطان کی اطاعت غالب آ جاتی ہے، اور دلوں کے لوگ درندہ صفت بن جاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع پر ہی سزا سے دیتا ہے اور کبھی اس کو مؤخر کر دیتا ہے کہ جو چاہو کر لو، میں جب چاہوں گا تمھیں پکڑ لوں گا۔ جانوروں کی مثال اس لیے دی ہے کہ جس طرح جانوروں کا کام صرف کھانا پینا اور بھتی کرنا ہے۔ اسی طرح انسان بھی انہی کاموں میں مہمک ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اور کھیل تماشے، سرکاری، نجاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں ہی مصروف رہتے رہتے یہ لوگ حق و باطل کے امتیاز سے عاری ہو جاتے ہیں اور حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس معاملہ میں کوئی پابندی قبول کھتے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ

شیطان کی
اطاعت

ہیئتہ میں مائی کرتے ہیں، اور یہی شیطان کی اطاعت سے۔

پچھلی سورتوں میں گنہگار چکا ہے کہ یہ جینے کے حراف میں کئی یہودی بستیوں تھیں جن کے باشندے اسلام کے خلاف ہیئتہ سازشیں کرتے رہتے تھے ان پر بھی اللہ کی گرفت آئی، پھر مارے گئے اور پھر جلاوطن ہوئے۔ ان کے مکانات باغات اور زمینوں پر مسلمان قابض ہو گئے، اور اس طرح انہیں اسی دنیا میں سزا ملی مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے سزا میں شدید عذاب تیار ہے۔

خوف غہ
کی تکلیف

اللہ تعالیٰ کی وعید کا یہ اسلوب ہے کہ نافرمان قریبوں کی تباہی کا ذکر کر کے لوگوں کو عبرت دلائی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا **تَقْوَا لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اے عقل مندو! اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی سابقہ نافرمان قوموں کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستوجب بن جاؤ۔ فرمایا **وَمَنْ يَنْتَفِئِ اللَّهُ يَكْفُرْ بَعْدَهُ مَعَ يَارِئِهِ الطَّغْيٰى ۱۵** جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ کوتاہیوں سے عاف فرمے گا۔ یہاں بھی مشرک کہ لے عقل مند۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام قوموں کا سرچشمہ اور قدر ترین کامیاب ہے، اس کی مخالفت نہ کرو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ڈھیل تو دیتا رہتا ہے۔ مگر کسی نافرمان کو چھوڑا نہیں بلکہ مقررہ وقت پر گرفت کر لیتا ہے اور لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ گرفت کی کون سی صورت پیش آنے والی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ لوگ کفر و شرک نہ بنیں اور مباحی ترک کر دیں۔ اور اس کی مقررہ کردہ حدود کی پابندی کریں۔ پہلے بھی گزرا چکا ہے **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن - ۱۶)** جہاں تک ہو سکے، نافرمانی سے بچ جاؤ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرو، توبہ کرو، معذور کا حق ادا کرو کہ عقل مند کی کاہی تھا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ہے **وَمَا يَكْفُرُوا أَوْ يُولُوا لِّلْأَب (آیت ۱۰)** عقلمند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے **أُولَٰئِكَ كَانُوا لَعَنًا مِّنَ اللَّهِ**

هَهُوَ آخِذٌ (الاعراف: ۱۷۹) وہ جانوروں کی مثل ہیں۔ لیکن ان سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے عقل و شعور سے محروم رکھا ہے، اس لیے وہ اسے متعال نہیں کر سکتے۔ مگر ان لوگوں کو تو اللہ نے اس قیمتی جوہر سے مزین کیا ہے۔ اگرچہ پھر بھی یہ اس جوہر سے مستفید نہیں ہوتے تو یہ جانوروں سے بھی برتر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے عقل مند! خدا تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ صبح عقل مند وہ لوگ ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی عظمت، کُتُبِ سماویہ، ملائکہ مقررین جبرائے عقل تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ عقل کا فائدہ اسی صورت میں ہو گا کہ ان اپنے خالق اور مالک کو پہچان سے۔

قرآن بطور نصیحت

فرمایا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ مفسرین ذکر سے جبرئیل علیہ السلام، قرآن اور مطلق نصیحت بھی مراد لیتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہی ہے کہ ذکر سے مراد نصیحت نامہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ، قاضی ثناء اللہ دہلوی جی اور بعض دیگر مفسرین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نصیحت نامے کے ساتھ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، ایک رسول بھی بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ذِكْرًا اور رَسُولًا کے درمیان لفظ اَوْسَلْ مخذوف ہے۔ چنانچہ معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ذکر کرنے والا رسول بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تاہم پہلا معنی زیادہ رائج ہے

فرمایا اللہ کا رسول جو آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے صَبِيحَتٍ وہ بالکل واضح ہیں اور ان میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے۔ اس نصیحت نامے کے دلائل اور احکام بڑے واضح ہیں۔ قرآن نے اکثر و بیشتر اعتقاد دی مسائل کھوں کر بیان کر دیے

ہیں تاہم بعض چیزوں کو ایک جگہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے تو دوسری جگہ وضاحت
 کر دی ہے پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وضاحت اللہ نے اپنے نبی کے
 ذمے لگا دی ہے۔ چنانچہ بہت سے مسائلِ منتہی رسول سے حل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ
 نے بعض چیزوں کی وضاحت امت کے اہل علم پر عموماً دی ہے جیسے فرمایا الْعِلْمُ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُ (النساء - ۸۳) لہذا جو باتیں عام لوگوں کی
 سمجھ میں نہ آئیں انہیں اہل علم کے مدنیہ پیش کرنا چاہیے جو غور و فکر کر کے ان
 کا حل پیش کر دیں گے۔ قرآن کی وضاحت کے سارے طریقے درست ہیں۔

ظہیر کی
 طرف

فرمایا اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ
أَفْسَوْا وَعَمِلُوا الْعِثَالَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ ایمان لانے اور اچھے
 اعمال انجام دینے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، کفر و شرک،
 بدعت، نفاق اور من مریب اندھیروں میں، اور ایمان اور توحید روشنی ہے ایمان
 کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ عالمِ بالا کے متعلق
 صحیح تصور قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اُسے جنت و دوزخ اور برزخ کا ادراک ہو سکتا ہے
 بلکہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق صحیح طریقے سے ایمان لاتا
 ہے اُس کے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ گویا قرآن کی آیات انہیں
 کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لاتی ہیں، اُس کے دل میں شرک کی بجائے توحید
 آتی ہے اور بدعت کی بجائے سنت کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔

جنت میں
 داخلہ

فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا
 ہے اور پھر نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا کی
 کو وحدۃ لا شریک ماننا ہے اور جانتا ہے کہ وہی عظیم کل، قادر مطلق اور تمام قوتوں
 کا سرچشمہ ہے۔ اچھے اعمال میں سب سے پہلے ارکانِ ارہم نماز، روزہ، زکوٰۃ
 اور حج ہیں، اس کے بعد جہاد، قربانی، تبلیغ، تعلیم و تعلم، صدقہ خیرات، غریبوں،
 یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری ہے۔ محتاجِ اعزۃ اقراب کی اعانت ہے۔ یانے

ہی لوگوں کے متعلق فرمایا: جَلَّتْ خَدْرِي مِنْ نَحْوِهَا إِلَّا نَفْسُكَ الشَّرِّقِ
 انہیں بشتوں میں داخل کرے گا جن کے سامنے نہریا بہتی ہیں۔ خِلْدَيْنِ فِيْهَا
 آئندہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ ہی
 وہاں کی نعمتیں کم ہوں گی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا: قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ
رِزْقًا کہ اللہ نے اسی کے لیے بڑی بہتر روزی بنائی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے
 دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ وہ دل میں گھسی ہیں۔ أَعَدَّ ذَاتُ بَعْدَى
الضَّالِّجِينَ یہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے تیار کی ہیں اس کا مصدق سورۃ السجۃ آیت ۱۸
قَدْ نَعْلَمُ نَفْسَ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۵

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں سات آسمان اور زمین میں سے بھی ان کی مثل۔ اترتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بیشک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علم کے ساتھ ۝۱۲

رابطہ آیت

اس سورۃ مبارکہ میں میں نوں کے عالمی قرآن میں جملہ نکاح، طلاق، عادت، عربیت کے اعتبار سے عورتوں کی قسیم اور عزت کی درست، دوران عدت، رکوع اور غیر چہ کامل اور اولاد کی پرورش وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے آئید فرمائی ہے کہ ان احکام پر عمل کرتے رہو اور خلافت درازی نہ کرو۔ پھر اللہ نے سابقہ امتوں کی مثال بیان فرمائی، جنہوں نے اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے فرامین سے انکار کیا، مغرور و تکبر کیا تو اللہ نے ان کا دنیا میں ہی محاسبہ کر کے ان کو ہلاک کیا اور پھر آخرت کی دائمی سزا آگے آنے والی ہے، فرمایا اے عقل مند اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے تمہاری طرف قرآن کی صورت میں نصیحت نامہ نازل کیا ہے اور ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارا آئینہ ہے اور تمہارے لیے رہنما ہے۔ کہ تمام مسائل کی پوری طرح وضاحت کرتی ہیں اور ان پر ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو ناز عیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہیں۔ پھر اللہ نے

پھر جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کا قیام، ترقی، تنزلی، موت و حیات وغیرہ صفت تدبیر کا کام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے **يَذَرُ الْأَمْثَرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (آل عمران: ۵۵)** آسمان کی بلندیوں سے سے کمر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت تدلی آتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو شکم و روم میں پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں مدح و ثناء ہے۔ جس میں اس کی نخبی اعظم کا عکس بھی پڑا ہے۔ اس کو تدلی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ انسان کی روح اور اس میں پڑنے والی تدلی عالم بالا سے آتی ہے، اس لیے اس کی کشش ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان پر ماریت کا غول پڑھا ہوا ہے اور اس کی حالت ایسی بیہوشی کی سی ہے۔ جیسے کسی کو کلور فارم ہو چکا دیا گیا ہو۔ جس طرح کلور فارم زندہ آدمی کو آپریشن کے دوران ہونے والی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسی طرح انسان کو اس دنیا کی زندگی میں تدلی کی کشش کا احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح کلوروم فارم کا اثر زائل ہونے پر انسان کو تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پر مادی غول اتر جاتا ہے یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اسے تدلی کی کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر اگر اس نے دنیا میں رہ کر کچھ اچھے کام نہیں کیے تو اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اس طرح اوپر اور نیچے کی کشش میں سخت تکلیف کا سامان کرنا پڑتا ہے۔

بہر حال تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا فرمان ہے **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر: ۶۲)** بلکہ ہر چیز کا حقیقی خالق وہی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کمال اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے ایک انسان کی تخلیق کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ نے کیسی حسین و جمیل صورت عطا فرمائی ہے اور تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر اپنی قدرت کا ملکہ کے ساتھ فٹ کیے ہیں۔ اللہ نے اس کو تمام ظہری اور باطنی قوی عطا فرمائے ہیں اور عقل، دماغ

اور ہم جیسی قیمت قیمتیں عطا فرمائی ہیں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورہ النبی ۴) ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔

آسمانوں
کی تخلیق

بہر حال فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا۔
سورۃ الملک میں ہے کہ یہ آسمان آگے ہیچھے نہیں بلکہ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (آیت ۴) اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سات آسمان تہ بہ تہ پیدا فرمائے اور پھر ان ساتوں کے اوپر بہشت ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر سورۃ المنتہی ہے جو عالم خلق اور عالم امر کا سنگم ہے فرمایا عِنْدَ هَاجِنَةُ النَّارِ (المجموعہ ۱۵) اُس کے پاس ہی جنت ہے۔ معراج وال حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سورۃ المنتہی تک پہنچے غرضیکہ اللہ نے ساتوں آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں۔ بعض احادیث میں آسمانوں کی تعداد کے متعلق آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اور خود ہر آسمان کی اپنی مڑھائی بھی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔
اس سال سے کون سے سال مراد ہیں، اس کی تشریح معلوم نہیں، البتہ ان کا طبقہ کی صورت میں ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔

آسمانوں
کی تخلیق

سات آسمانوں کی تخلیق کے تذکرے کے بعد فرمایا وَمِنْ الْأَرْضِ مِائَاتٍ مِّثْقَالًا (سورۃ النبی ۴) اور زمین سے بھی اُن (آسمانوں) کی مثل تخلیق کی۔ مفسرین کرام نے اسی مسئلہ میں بہت بحث کی ہے کہ آیا زمین کی آسمانوں کے ساتھ مثل تعداد کی بنا پر دی گئی ہے یا سلع ہونے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر بے شمار مقامات پر اکٹھا آیا ہے۔ مگر ہر جگہ آسمانوں کو جمع اور زمین کو مفرد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پورے قرآن پاک میں جو واحد آیت ہے جو زمین کی ایک سے زیادہ تعداد پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ بعض احادیث اور بعض آثار سے زمینوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت صہیبؓ حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں۔ یہ مری صہیبؓ ہیں جو حضرت عمرؓ کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ آپؐ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھا اور پھر آپؐ کی شہادت کے بعد تین دن تک قائم مقام خلیفہ بھی رہے۔ حسن حمین اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں حضرت صہیبؓ کی ایک دعا منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا
أَخْلَقْتَ فِيهَا
اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور جس پر
یہ سایہ اُگھائی ہیں۔

وَدَبَّ الْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا
أَخْلَقْتَ فِيهَا
اور اے ساتوں زمینوں کے پروردگار اور جن
پہیڑوں کو یہ اُگھاتی ہیں۔

وَدَبَّ الشَّيْطَانِ وَمَا
أَخْلَقْتَ فِيهَا
اور اے شیطانوں کے پروردگار اور جن
کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔

وَدَبَّ الرِّجَاحِ وَمَا ذَرَعْتَ فِيهَا
فِيَا مَنْ تَسَلَّكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقُرُونِ
اور اے ہواؤں کے پروردگار اور جن پہیڑوں
کو وہ اڑاتی ہیں، ہمارے لیے اس ہستی میں
(امت ۲۶۵)

لے اس امر دنیا میں سات زمینوں کا ذکر موجود ہے۔

مسلم شریف میں حضرت سعید بن زیدؓ کا واقعہ آتا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپؓ کے خلاف کسی عورت نے دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت سرولن مدینہ کا گورنر تھا۔ اُس نے آپؓ کو عدالت میں طلب کیا۔ جب آپؓ دعوٰی کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپؓ نے کہا کہ بڑے انصاف کی بات ہے کہ میں اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کروں حالانکہ میں نے سزا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی رکھا ہے۔ کہ جو شخص کسی کی بابت بھڑکے اسے بھی ناجائز قبضے میں رکھے گا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا اتنا حصہ اُس کے گھنے میں طوفان بنا کر ڈال دیا جائے گا جسے وہ سخت تکلیف اٹھا کر کھینچے گا۔ پھر اُس نے مقررہ ہی خارج کر دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں مجھے کسی گواہ

کی ضرورت نہیں ہے پھر حضرت سعیدؓ نے اس عورت کو بڑھادی کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو خدا تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ہی ہلاک کرے اور آنکھوں سے نابینا بنائے۔ آپؐ کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ عورت اندھی ہو گئی اور پھر اپنے ہی گھر کے کنوئیل میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس حدیث میں بھی سات زمینوں کا ذکر موجود ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اثر میں ایک مشکل حدیث ہے جس نے بہت میں بڑا اشکال پیدا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ تمھاری رہیں جیسی اور بھی سات زمینیں ہیں ہر زمین میں حضرت آدم علیہ السلام جیسے آدمؑ، موسیٰ علیہ السلام جیسے موسیٰؑ، عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسیٰؑ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمدؐ ہیں۔ اس حدیث کی تشریح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنی کتاب تفسیر انساب میں کی ہے صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود اکوٹی بغدادیؒ نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اس حدیث پر اشکال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حضور خاتم النبیین ہیں، پھر آپ جیسے محمدؐ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح میں علامہ اکوٹی بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اول تو یہی باطل واضح نہیں کہ جن دوسری زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تعداد میں واقعی اتنی ہیں، اور ہیں تو پھر ان کی مخلوق کیسی ہے؟ کیا دوسری زمینوں کی مخلوق انسانوں جیسی ہے یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہے۔ اگر وہ مخلوق انسانوں جیسی نہیں تو پھر ان کے حالات بھی انسانوں سے مختلف ہوں گے، اور جہاں ہمکہ ان کی مخلوق کا تعلق ہے تو یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی زمین پر آباد رہیں گے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمھاری یہ زمین ہے، اسی طرح دوسری زمینیں بھی ہیں۔ اور یہ طرح اس زمین میں ممتاز شخصیات ہوتی ہیں ایسی ہی ممتاز شخصیات دوسری زمینوں پر بھی ہیں مطلب یہ کہ حضرت محمدؐ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ تو نہیں البتہ ان جیسی ممتاز شخصیات ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ یہ معنوم اخذ کرنے میں کیا حرج ہے؟

مفسر ابوسعودؒ لکھتے ہیں کہ حضرت نافعؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کہ آیا اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق آباد ہے، تو انہوں نے فرمایا، ہاں، مگر

وہ مخلوق انسانوں، جنوں یا ملائکہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ آدمیت اور انسانیت کے لیے صرف یہی زمین مخصوص ہے

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آسمانوں اور زمین کی مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان مسطح یعنی چپٹے ہیں، اسی طرح زمین بھی چپٹی ہے۔ حقیقت میں زمین مسطح نہیں بلکہ گول ہے مگر پہلے بہت بڑے حجم کی وجہ سے چٹائی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے: **وَالْأَرْضُ رَافَتْ فَاسْتَفْصَحَ الْفُجَّاءَ الْمُهْذَوْنَ (الذریعہ)** اور ہم نے زمین کو بطور فرسش بچھا دیا ہے، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں بچھانے والے۔ ان حضرات کا خیال ہے آسمانوں اور زمین کی مشابہت سطحیت میں ہے نہ کہ تعداد میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سات زمینوں سے سات طبقات مراد ہیں جو کریمیا (۱) آگ (۲) آگ اور دیگر مادوں کا مرکب (۳) پانی (۴) زمہریر (۵) ہوا (۶) عالم مٹی (۷) گیلی مٹی۔

صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے سات زمینوں سے اقلیم سبوح یعنی سات دنیا تین مراد ہوں۔ ہر اقلیم کی آب و ہوا مختلف ہے۔ ہم دوسری یا تیسری اقلیم میں رہتے ہیں۔ اسی طرح شمال اور جنوب کی طرف مختلف اقلیم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سات زمینوں سے اسی زمین کے بڑے بڑے حصے مراد ہیں جن کو براعظم کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بھی سات ہے۔

(۱) براعظم ایشیا (۲) براعظم یورپ (۳) براعظم افریقہ (۴) براعظم آسٹریلیا۔ (۵) براعظم شمالی امریکہ (۶) براعظم جنوبی امریکہ (۷) براعظم انارکٹیکا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر کتاب سات زمینوں سے سات مراد ہے۔ فرما ہوں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان میں (۱) زمین (۲) چاند (۳) زحل (۴) مریخ (۵) زہرہ (۶) مشتری (۷) عطارد شامل ہیں۔ ان میں سے چاند پر تو انسان بھی پہنچ چکے۔ موجودہ سائنس دانوں نے کل گیارہ کروڑوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں مذکورہ سات کے علاوہ باقی، یورینس، سورج، نیپچون اور پلوٹو کو بھی شامل کیا گیا ہے (سوائی)

کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ کھلی کی جادہ ہی ہیں۔ وہاں پر بھی زمین کی طرح
پانی بہتا ہے۔ پانی پر تو سی مخلوق کا پتہ نہیں چلی سکا۔ ہو سکتا ہے
کہ وہاں پر آواز نہ ہو۔ نہ ان میں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کی تصرف اسی
زمین پر ہے۔ انہیں سہتے مخلوق یا حیات کی مانند کوئی مخلوق ہو۔

اس کے ساتھ کہ سات زمینیں آسمانوں کی طرح اوپر نیچے ہوں مگر ہمارے
آسمانوں کو کائنات کی ہر چیز تو ان کے علم میں نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ
۱۱۰ سے کہ جس چیز کی قرآن سے ممکن تفصیل بیان نہیں کی اس کے متعلق نہیں پڑنا
تھا۔ اسی جیسے بعض مفسرین فرماتے ہیں اَنْهَضُوا كَمَا اَنْهَضَهُ اللّٰهُ
یعنی جو کچھ خدا نے اُٹھایا ہے تم بھی اُن کو مہم بھی پہنچنے دو، مزید کہ یہ
آیت اسی چیزوں کے متعلق ہے کہ ان پر کس نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسی کوئی
چیز خدا پر ہو تو اس کی وضاحت کی جائے گی تاکہ اہل علم اور جاہل نہ جانے
اور اندازہ نہ لگے۔ مگر حقائق کے مجموعہ دیکھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنا ہر
ان کے پہلے نہ ضروری ہے اور نہ اس کے بس میں ہے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا، اور زمین
ان کی مانند۔ يَا سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْاَمْصَرَ بَیِّنٰتٍ وہ اُنزل کرتا ہے حکم ان
کے۔ وَاِنْ یَا اَیُّہم کی دو قسم ہے۔ ایک تشریحی، اور دوسرا حکمی، کائنات میں
یہ اشیاء، اشیاء، تمام تغیرات اور تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
ہوتی ہیں۔ اور تشریحی حکام میں عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، عدل و
ظلم، اور دیگر امور کے متعلق حکام ہوتے ہیں۔ اس سر زمین پر شرعی احکام حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے کہ جس نے ان کو سن لیا انہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور چھوڑ
دیا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور یہاں پر نزولِ حکم سے دو قسم کے حکم
ملازم ہو سکتے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں اور زمین کے درمیان قرار دے
اور اس میں حکام سے ملازم رہے لَتَعْلَمُوْا اَنْ لّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

حکم کا نزول

قَدِيرٌ کہ جو ہر جان کو کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کے بعد اس آیت میں یہ دوسری صفت قدرتِ نامہ کا ذکر ہوا ہے۔ گویا خدا کی اس صفت پر بھی ایمان و امانوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو بھی تغیر و تبدل کرنا چاہے اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز اس کی قدرت کے تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز پر قادر ہے بلکہ وَأَنَّ اللَّهَ فَذَّاهِطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالْأَنفَافِ وہ چھپی ہوئی اور ظاہر سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ مخفی کا ذکر ان لوگوں کے اعتبار سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے تدریس کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس سائنسی دور میں سائنس دانوں نے بڑی بڑی معلومات حاصل کی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کلی علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سائنس دان جس قدر مطالعہ کر سکتے ہیں، مزید انکشافات ہوتے ہیں۔ مگر ضمیمہ ہر چیز کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر ہے۔ ان لوگوں کا علم محدود ہے، لہذا ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت در اس کی عظمت کا علم پر ایمان لائیں، اس کے مادی کردہ شرعی احکام کو تسلیم کر کے ان پر عمل کہیں کہ اسی میں اُن کی نجات ہے اور اسی پر آخرت کی فلاح کا ذر و ذر ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغُيُوبِ۔

سورة
التَّحِيَّاتِ
المستأن

سُورَةُ الْحَرَامِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ آيَةً وَفِيهَا كُرُوعَانِ
سورة التحريم مدنی ہے اور یہ بارہ آیت ہیں اور اس میں دو کروع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَنْفُسِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ
تَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مُؤَلِّمُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

تجھے، اے نبی! تمپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو
جو اللہ نے آپ کے لیے حلال سمجھائی ہے۔ کیا آپ چاہتے
ہیں خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے
والا اور نہایت مہربان ہے ① بیشک اللہ نے مقرر کیا
ہے تمہارے لیے کھول دینا تمہاری قسموں کا، اور
اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آقا ہے۔ اور وہ سب کچھ جاننے
والا اور حکمتوں والا ہے۔ ②

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ التحريم ہے، اس کو سورۃ النبی بھی کہا جاتا ہے
یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بارہ آیتیں اور دو کروع ہیں اور یہ سورۃ
۲۴۹ الفاظ اور ۱۰۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

ہم اور
کراؤٹ

سابقہ سورۃ کے ساتھ ربط

یہ سورۃ اس سے پہلی سورۃ الطلاق کے ساتھ مربوط ہے۔ دونوں سورتوں میں بعض عائلی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ دونوں سورتوں میں ربط یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں عداوت و نفرت کی بنیاد پیدا ہونے والے حالات سے متعلق قوانین تھے جب کہ اس سورۃ میں محبت و چاہت سے پیدا ہونے والے بعض معاملات سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موقع غرضی کا ہر باطنی کا۔ الغضب و محبت کی بات ہو یا محضہ اور ناراضگی کی ہر حالت میں اعتدال کو قائم رکھنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر جب عدل کا دامن چھوڑ جانا ہے تو پھر طرح طرح کی خرابیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی ہے، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصَّدَقَ فِی الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاسْتِثْنَاکَ الْقَصْدَ فِی الْغَضَا وَالْعَفْوَ لَیْسَ اَشْرَ اَمِنْ تَحَدُّسٍ سَوَالٍ کَرَّ اَمِنْ کَرِّ بَحْثٍ غُشٰی اَوْ نَارِ اَصْلٰی مِیْنِ عَدْلِ وَاِنصَافِ کِی تَوْفِیْقِ سَطَا فَرَا اَوْ تَوَلُّغِی اَوْ مَحَاجِی مِیْنِ مِیَانِ رَوٰی عَطَا فَرَا۔

گزشتہ سورۃ میں طلاق اور اس سے متعلق مسائل بیان ہوئے تھے۔ جب یہاں بیوی میں نفرت و عداوت کے جذبات جنم لیتے ہیں تو پھر نسبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے طلاق، عدت، ارأش، خرم اور رضا سب، وغیرہ کے معاملات میں قانون نازل کر کے مینہ رومی اور عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ اور اس سورۃ میں پیار و محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی فرو گزاشت سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس موقع پر بھی میانہ روی اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے ہی مواقع پر حضور علیہ السلام سے ایک ایسی بات ہو گئی تھی جو اگرچہ ناجائز باگاہ والی بات نہیں تھی تاہم وہ خلاف اولیٰ یعنی بہتر نہیں تھی، لہذا اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر نبی علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ آپ کی ذات سے ایسی معمولی لغزش بھی سزا نہیں ہونی چاہیے۔

ازواج مطہرات کے لیے تنبیہ

اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ایک تنبیہ کا ذکر سورۃ احزاب میں ہو چکا ہے۔ آپ کی بیویوں نے آپ سے زیادہ غمچہ طلب کیا تو آپ ان

سے ناراض ہو گئے اور ان سے یہ کہہ دیا کہ کیا جس کی بنا پر ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے، اس پر اللہ نے ازواج کو سخت تنبیہ فرمائی کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث کیوں بنی ہیں؟ اور پھر اللہ نے سورۃ کے چوتھے رکوع میں آیاتِ تحفیر نازل فرمائیں کہ اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی تربیت چاہتی ہو تو ان میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے یہی کرنے والیوں کے لیے اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے (آیت ۲۸-۲۹)۔

آج کے درس میں بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل صحیحین اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بعد از نماز عصر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب ازواج کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی جسے آپ شوق سے گوش فرماتے، مجمع روایات میں آتے کہ حضور علیہ السلام عجبت الحلو والعلیٰ یعنی آپ میٹھی چیز اور خصوصاً شہد کو بہت پسند فرماتے تھے چنانچہ آپ حضرت زینبؓ کے ہاں کچھ زیادہ وقت ٹہرتے۔ اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے ایک ترکیب کے ذریعے حضور علیہ السلام سے شہد چھڑانے کی کوشش کی، تو اس واقعہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ازواجِ مطہرات کو تنبیہ فرمائی بلکہ خود حضور علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ آپ ازواجِ مطہرات کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں۔

شہد کی مکھی کی یہ فطرت ہے کہ وہ گندمی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ بلکہ ہمیشہ پاکیزہ چیزوں اور قسم بھور، انجور اور دیگر پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔ مفاتیح
ایک پونے کا نام ہے جس سے گوند نکلتی ہے۔ اگرچہ یہ پودا بالکل پاکیزہ ہوتا ہے تاہم اس سے نکلنے والی گوند سے کسی قدر بُرا آتی ہے۔ شہد کی مکھی جس پھل یا پھل

واقعی
تفصیل

کار میں چوسنی ہے اُس کا اثر شہد میں بھی آجاتا ہے۔ اس حقیقت کے پتے نظر حضرت
 عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کا منسوب رہتا کہ جب حضور علیہ السلام اُن کے ہاں تشریف لائیں
 تو وہ آپ کو باور کرائیں کہ آپ سے منافق کی بُرائی ہے گویا جو شہد آپ نازل فرماتے
 ہیں شاید مکھی نے وہ منافق کے گز سے تیار کیا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو بدگور سے
 سخت نفرت تھی، اس لیے ازواج مطہرات کا خیال تھا کہ آپ فوراً اس شہد کا استعمال
 چھوڑ دیں گے اور اس طرح حضرت زینبؓ کے ہاں زیادہ قیام بھی نہیں کریں گے۔
 پھر ایسا ہی ہوا جب حضور علیہ السلام حضرت حفصہؓ کے گھر گئے تو انہوں نے
 نے کہا کہ حضور! آپ کے منہ سے کسی قدر منافق کی بُرائی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں
 نے تو شہد پیا ہے۔ حضرت حفصہؓ کہنے لگیں، تو پھر شاید شہد کی مکھی نے منافق چوسا
 ہو جس کا اثر شہد میں آگیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام حضرت عائشہؓ کے گھر
 آئے تو انہوں نے بھی منافق کی بُرائی نکال دینی کی۔ اس پر حضور علیہ السلام کو شہد میں منافق
 کی کوئی یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا گویا خود
 اپنے اُوپر شہد کو ممنوع کر دیا۔

ایک دوسرے
 واقعہ

بعض مفسرین ایک دوسرا واقعہ بھی اسی سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے
 کہ حضور علیہ السلام کسی روز حضرت حفصہؓ کے گھر گئے مگر وہ اپنے والدین کے ہاں
 گئی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہؓ کو دیاں بلایا، جس نے راست بھر
 حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی قیام کیا۔ جب حضرت حفصہؓ واپس آئیں تو انہوں
 نے ماریہ قبطیہؓ کی ان کے گھر میں شب باندھی کا بُرا منیا۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے
 وگرنہ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہؓ کی
 خوشنودی کے لیے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ گویا
 لونڈی کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا۔

حضور علیہ السلام کا یہ عمل کوئی غیر اخلاقی یا گناہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو حرام قرار
 دیا جاسکتا تھا۔ اہم نہ محشر کی فرشتے ہیں کہ ہر ایک معمولی سی لغزش تھی۔ جس سے بعض

چاہتے ہیں جس کی وجہ سے شہر یا ٹونڈی کا حرم قرار دیا ہے؟ حرم قرار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ شرعاً یا عقیقہً حرام کر لیا تھا بلکہ محض اس کا استعمال حرم قرار دے لیا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ کی بنا پر کسی جائز چیز کا استعمال ترک کر دے تو اس طرح وہ چیز شرعاً حرام نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی میلہ چیز کو عقیقہً حرام سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے اور آدمی مشرک ہو گا۔ البتہ حضور علیہ السلام کی شان پر حکم ہند ہے، اس لیے آپ سے معمولی سی لغزش بھی گوارا نہیں کی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ آپ نے اپنی بہویوں کی خوشنودی کی خاطر یہ کام کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ آپ کو ایسی غلطیوں کی بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ قرآن کا لفظ عَقُوبٌ رَجُلٌ الشَّرُّ لَیْسَتْ بِمَعْرُوفَةٍ اور نہایت مہربان ہے اس نے آپ کی یہ لغزش معاف کر دی ہے مگر آپ اگر ایسا نہ کریں۔

قسم اور کفارہ

اس کے بعد اللہ نے قسم اور اس کے کفارہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ مَحَلَّةً اِیْمَانُكُمْ تَحْقِیْقُ الشَّرِّ لَمْ تَعْدِ قَسْمُوں كَوَیْلُ لَیْسَ كُو فَرْضِ قَرَارِ دِیْلَیْ بِمَطْلَبِ یَہُے كہ اگر قسم اٹھالی ہے تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر جو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق قسم کو توڑ کر ایک علامہ یا ٹونڈی آدا کر دی تھی۔

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے کوئی قسم تو نہیں اٹھائی تھی جس کو توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے تو محض ایک میلہ چیز کو اپنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ اس ضمن میں مسلم شریف میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پیش کی جاتی ہے اِذَا حَضَرَ التَّوَجُّلُ اِمْرَاَتُهُ فَهِيَ اِیْمَانُکُمْ تَحْقِیْقُ الشَّرِّ لَمْ تَعْدِ قَسْمُوں كَوَیْلُ لَیْسَ كُو فَرْضِ قَرَارِ دِیْلَیْ بِمَطْلَبِ یَہُے كہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو اپنے ٹوپر حرم قرار دے لیتا ہے تو یہ قسم شمار ہوتی ہے جس کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دینی چاہیے۔ البتہ یہ بات وضاحت طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو نہ صریح نہیں بلکہ کنہی ہے

لہذا اگر وہ شخص حلاق کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر
 تمہارے نیت سے تو ظہار تصور ہوگا۔ اس اگر کوئی شخص کے کہ عورت کی ذات مجھ
 پر حرام ہے تو یہ قسم ہوگی۔ اور اگر کہے کہ میں نے اس سے کچھ ارادہ نہیں کیا تو ایک
 روایت کے مطابق یہ بھی قسم ہوگی۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق قسم شہد
 نہیں ہوگی۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے آپ پر حرام کر دیتا
 ہے تو اگر اس کی نیت حلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگر بئن
 حلاقوں کی نیت کرے گا تو تینوں واقع ہو کر عورت مطلق ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص
 کہے کہ میں نے یہ جھوٹی بات کہی ہے وگرنہ میرا ارادہ کچھ نہیں تھا تو یہ تعویات شمار
 ہوگی مگر قسم پھر بھی واقع ہو جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ صرف عورت کی
 حرمت تک ہی محدود نہیں بلکہ کسی بھی مباح چیز مثلاً کھانا یا کپڑے وغیرہ کے متعلق
 کہتا ہے کہ فلا پیڑ مجھ پر حرام ہے تو وہ قسم ہوگی اور شخص متعلقہ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
 عام قانون بھی یہی ہے کہ اگر کسی جائزہ معاملہ میں بھی قسم بٹھائی مگر دوسرا
 پہلو بہتر ہے تو قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علیہ معاملہ میں
 قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دیا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ نیکی کے اعتبار سے
 کسی قسم پر اصرار کرنا اچھا نہیں ہے۔ اس کی بجائے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا زیادہ بہتر
 قسم کے مسائل سورۃ البقرۃ اور سورۃ المائدہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اول تو قسم اٹھانی
 ہی نہیں چاہیئے۔ اور اگر کوئی جائزہ مجبوری سے تو پھر یہ بات کے لیے ہونی چاہیے
 کہ انسان قسم اٹھا کہ کسی الزام سے بری ہو جائے۔ اور اگر کوئی غیر اولیٰ بات ہو گئی ہے
 تو پھر قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینا چاہیئے۔ فَمَا وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ اَنْ تَقَارَوا
بِاَقَارِہِمْ۔ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں
 والا ہے وہ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے اور اس کا ہر حکم حکمت
 پر مبنی ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے متعلق کہتا ہے کہ

یہ مجھ پر سہرا ہے تیرے قسم ہوگی۔ اے چلبے کو قسم کا کھانا ادا کر کے مال کر پانے
 کام میں لائے۔ یہ حکم ہوئی کھانا، پکڑا، پھل، گوشت سب چیزوں پر لاد کر ہے

وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا
 بَيَّنَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ
 عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا
 قَالَ نَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ⑤ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ
 صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
 وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
 ظَهِيرٌ ⑥ عَلَى رَبِّهِ إِنْ طَّقَكُنَّ أَنْ تُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا
 خَيْرًا مِّنْكُمْ مُّسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَنُتِّبَتْ تَبَيَّنَتْ عِدَّتِ
 سَلَّحَتْ تَبَيَّنَتْ وَأَبْكَارُ ⑦

ترجمہ: اور جب کہ پرشیہ طور پر ایک بات کہی بنی
 علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی سے پس جب اس نے بدل
 دی وہ بات اور اللہ نے ظاہر کر دیا جس بات کو
 پیغمبر علیہ السلام پر، تو اس نے بعض بات جلا دی اور
 بعض سے اعراض کیا۔ پھر جب پیغمبر علیہ السلام نے وہ
 بات بیوی کو بتلائی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات
 کس نے بتائی ہے۔ فرمایا بتلائی ہے مجھے علم رکھنے والی
 اور ہر چیز سے باخبر ذات نے ⑤ اگر تم دونوں توبہ

کرو اللہ کے سامنے، پس بے شک تمہارے دل میں
 ہر چکے ہیں۔ اور اگر تم اس رہنمائی کے خلاف چلے
 گئے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کا آقا ہے اور جبرائیل
 اور میکائیل بخت ایماں دار اور فرشتے اس کے بعد اس کے
 مددگار ہیں ⑤ شاید کہ اس کا پروردگار، اگر وہ تم
 کو حلاق کرے اور تم کو تبدیل کرے اس کے لیے
 عورتیں بہتر تم سے فرمانبردار، ایماں دار، اطاعت گزار، ثاببات،
 عابدات، روزے دار، دیا مہاجر، جو خاندان دیدہ، اور روشنرو ہیں ⑥

دریافت

پہلی حدیث میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی
 خوشنودی کی خاطر بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیدیا۔ اللہ نے ایسا
 کرنے کی ممانعت فرمائی اور حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کو ترک نہ کریں اور کفارہ ادا
 کر دیں کیونکہ یہ تو خواہ مخواہ مشقت میں پڑنے والی بات ہے۔ اب آج کی آیات
 میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم
 نبی کی مخالفت کرو گی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے تم سے بتر ازواج دیا کرے گا۔

ادامہ
 کے لیے
 بشارت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے سامنے
 شہد کو استعمال نہ کرنے یا ٹوٹی سے فارغ نہ اٹھانے کی قسم کھالی تھی جس کی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے حضرت
 حفصہ کو یہ بشارت بھی سنائی تھی کہ میری وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ
 خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عمرؓ یہ منصب سنبھالیں گے۔ آپ نے
 اس راز کو فاش نہ کرنے کی بھی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ
 ایک دوسری کے ساتھ زیادہ مانوس تھیں، لہذا حضرت حفصہؓ نے راز کی یہ بات
 حضرت عائشہؓ کو بتلا دی جس پر اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اگر نبی کی خوشنودی
 مطاوع ہے تو پھر ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے۔

ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا اور جب کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض کو ایک بات پوشیدہ طور پر بتلائی۔ فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِ پھر جب اُس بیوی نے اُس راز کو فاش کر دیا یعنی وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی۔ وَإِظْهَرَهُ اللَّهُ لَهَا اور اللہ نے اُس کی اطلاع اپنے نبی کو ہزار بعید و دوری کے راز کی بات تک ایک بیوی نے دوسری کو بتلا دی ہے عَنْكَ بَعْضُهُ تو حضور علیہ السلام نے اس بات کا کچھ حصہ اپنی زوجہ محترمہ پر ظاہر کر کے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں اس راز کو اُن کے نہیں چلانا چاہیئے۔ مگر جس کی میں نے سخت ناکہ کی تھی۔ وَأَمَرَ مِنْ عَنكَ بعض اور بات کے کچھ حصے کو آپ نے ظاہر کیا بلکہ پھر کسی صیغہ راز میں رکھا۔ تاہم فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِ جب نبی علیہ السلام نے بیوی کو افشاںے راز کی خبر دی فَالَّتِ مِنْ أَيْدِيكَ هَذَا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں وہ راز محفوظ نہیں رکھ سکی۔ حضرت حفصہؓ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہؓ یہ بات حضور علیہ السلام کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ اُن کی نہایت ہی معتد تھیں۔ قَالَ نَبَايَ الْعَلِيِّمْ لِحَبِيبٍ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس ذاتِ خداوندی نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والی ہر خبر سے باخبر ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ میں خود عالمِ انبیاء نہیں ہوں، جہاں خود جان لینا کہ تم نے راز کو فاش کر دیا ہے بلکہ یہ خبر مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے دی ہے۔ پھر حال اس میں زوجہ محترمہ کے لیے سخت تنبیہ ہے، کہ اُس نے نبی کے حکم کے خلاف عمل کیا۔

فرمایا إِنْ تَشُقُّوا إِلَيَّ اللہ اگر تم دونوں راز کر بتانے والی اور اس کو سننے والی اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ فَقَدْ صَغَفْتُ قُلُوبُكُمْ آج بے شک تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ازواجِ محترمہ حضرت حفصہؓ اور عائشہؓ کو غلطی کا احساس ہو کہ اُن کے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ صغف کا معنی ٹیڑھا ہونا بھی

ہوتا ہے، اس لیے بعض مغضربین نے یہ معنی لگیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے راز کو قائم نہ رکھ کر تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ازواج کے دلوں میں نہ کوئی بدینتی تھی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش اور نہ جن ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تھے۔ وہ محض حکمِ حوصلگی کی وجہ سے راز کو قائم نہ رکھ سکیں۔ ازواجِ مطہراتؓ نے ایک غلطی زیادہ خرچہ طلب کر کے بھی کی تھی، جس کا ذکر سورۃ النساء میں آچکا ہے۔ اللہ نے اس کو تباہی پر بھی سخت تنبیہ کی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ كَسْبَتْكَ كَاٰحِدٍ مِّنَ الْنِّسَاءِ۔ آیت (۲۲) اسے نبی کی بیویوں کا نام عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتا اللہ نے تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ معمولی سی غلطی بھی قابلِ گرفت ہے۔ تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

رافضیوں کی
صحیح پڑھنی

اس واقعہ کی آڑ میں رافضیوں نے صحابہ کرامؓ اور اہل بیتؓ کے خلاف سخت نازیبا کلمات کہے ہیں۔ مثلاً صاحب "صحافی" لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت خفصہؓ کو افشائے راز سے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی، چنانچہ پہلے اس راز کا ذکر حضرت عائشہؓ کے ساتھ اور پھر حضرت بکیرہؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ ہوا اور پھر ان چاروں نے سازش کی کہ الیاء والہند حضور علیہ السلام کو زہر سے کرشمہ کر دیا جائے اور حکومت پر قبضہ کر لیا جائے یہ سب کذب بیانی اور بہتان ہے، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بشارت تھی جو کہ خوشی کی بات تھی کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ فرما دیے بعد دیگرے منہ خلافت پر متمکن ہوں گے البتہ شہرِ مدینہ معاملہ میں ان ازواجِ مطہراتؓ نے ضرور ایک حکم بنائی تھی، تاکہ حضور علیہ السلام حضرت زیدؓ کے ہاں زیادہ قیام نہ کریں اور ایک خادمہ کی متعد بیویوں کے درمیان اس قسم کی رقابت ایک فطری امر ہے۔

آیت کے لٹکلے حصے میں اللہ نے ازواجِ مطہراتؓ کی سرزنش ایک دوسرے کے

نہاں میں کی ہے **وَإِنْ ظَهَرَ أَعْلَيْهِ** اللہ نے نبی کی ہجو! اگر تم نبی علیہ السلام کے خلاف مزید جھوٹے بندے کر دو گی، آپ کے خلاف ایک دوسری کی مدد کر دو گی اور اپنی بات پر اڑی رہو گی، تو یاد رکھو! کہ اس میں نبی کا تو کچھ نقص نہ نہیں ہو گا بلکہ اٹا نہیں ہی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ **فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ** بے شک نبی کا کایہ ساز، آقا اور رفیق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ **وَجِبْرِيلُ** اور جبریل علیہ السلام بھی آپ کی اعانت پر ہر وقت مستعد ہیں **وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ** اور نیک بخت مومن بھی آپ کے سامنے اور معاون ہیں۔ نیز فرمایا **وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ** **ضُحًى** اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے اس کے معاون ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مددگار تو موجود ہیں، بے یار مددگار تم ہی رہو گی، لہذا نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے خود ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ اللہ نے آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے سختی کے ساتھ منع فرمادیا۔

بہتر ازواج
کی پیشکش

اگے اللہ نے ایک دوسرے انداز میں ازواجِ مطہرات کو متنبہ فرمایا ہے **اِمْرَاَتِ الْمُؤْمِنِينَ** پیغمبر کی ذات کو پریشان نہ کرو۔ اگر تمہارا یہی دھیرہ رہا، سستی رہے **إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ تُبَيِّدَكَ** **أَوْ كَاجِبًا** **حَيْثُ أَصْبَحْتَ** اگر اللہ کا نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید کہ اس کا پورا دگوار اس کے لیے بیویاں تبدیل کر دے جو تم سے بہتر ہوں۔ خدا قادرِ مطلق ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نہ ہوں گی تو اللہ کے نبی کو کوئی زحمت اٹھانا پڑے گی، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگرچہ امواتِ المؤمنین میں خیر کا پہلو ہی غالب تھا۔ تاہم اللہ نے ایک دھوکہ دے کہ الفاظ میں تنبیہ فرمادی کہ اپنے ذہن میں کوئی گھٹن نہ لانا بلکہ عاجزی اختیار کرید یہ تمہارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ تم نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ازواج ہو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نبی کے لیے دوسری بیویوں کو دے آئے تو ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ مسلمہ نبی کی نہایت ہی فرمانبردار ہوں گی۔ اور آپ

کی ذات کے لیے کبھی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گی، وہ محض اپنی مصلحت خدا کی ذات پر کمال درجے کا ایمان رکھنے والی ہوگی، نیز وہ تہذیبِ قنوت کرنے والی یعنی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی۔ قنوت مطلق اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پھر فرمایا تہذیبِ قنوت کرنے والی ہوں گی، ذرا سی کوتاہی ہوئی تو فوراً توبہ کر لی اور معافی مانگ لی۔ تہذیب و دعوتیں بڑی ہی عبادت گزار ہوں گی، عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں بلکہ تمام قسم و پائی، بدنی، لسانی اور فطری عبادت کرنے والی ہوں گی۔ آگے فرمایا مسکینیت روز رکھنے والی سیاست کرنے والی یعنی ہجرت کرنے والی ہوں گی، ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ فرمایا ان صفات کی حاملین عورتیں تہذیبِ خاوندیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ و کجکارا اور دوشیزہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک طرحت تو ازواج مطہرات کو تہذیب کی جارہی ہے کہ وہ نبی کی پریشانی کا سبب نہ بنیں اور دوسرا طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا باعث بھی ہے کہ ان بیویوں کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ بلکہ ان سے بہتر بیاں چھٹا کر لیا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تہذیب یعنی خاوندیدہ عورتوں کا ذکر ان کی تعریف کے طور پر کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات عقل و شعور اور تجربہ کی بنا پر کنواری عورت سے شہرہ دیدہ عورت بہتر ثابت ہوتی ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ پوچھا عورت کیسی ہے؟ عرض کیا عمر رسیدہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر دوشیزہ عورت سے نکاح کرنے تو بہتھوڑے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ حضرت جابرؓ نے عرض کیا، حضور میری کل دس بہنیں ہیں جن میں سے تین شادی شدہ اور سات کنواری میرے گھر میں ہیں اگر میں ان جیسی کوئی جوان عورت نے آتا تو شاید میری بہنوں کی اچھی تربیت نہ ہو سکتی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس عقل مند پر حضور علیہ السلام نے اس بات حضرت جابرؓ کے لیے سچیدل مرتبہ دعا کی۔ اگرچہ

خاوندیدہ
عورت
کی خصوصیت

عام حالات میں کمزاری ہی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے مگر بعض اوقات خاوند دیدہ زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ دوشیزہ تھیں اور حضرت حفصہؓ بیوہ۔ باقی تمام ازواج جنہی پہلے سے نکاح شدہ تھیں، بلکہ حضرت غدیہؓ کے کرپٹے دو خاوند فوت ہو چکے تھے جب وہ آپ کے نکاح میں آئیں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہراتؓ بلاشبہ نیک بخت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار تھیں مگر ان کے منصب کے مطابق اللہ نے معمولی سی کفالت پر بھی بیعت فرمادی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑥ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُعْذِرُونَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ⑦

ترجمہ

ترجمہ: اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے
گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور
پتھر ہوں گے۔ اس پر مقرر ہیں فرشتے تندہ اور زبردست
نہیں، نافرمانی کرتے اشرع تعان کی اُس چیز میں جو وہ اُن
کو حکم دیتا ہے۔ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ جو اُن
کو حکم دیا جاتا ہے ⑥ اے کفر کرنے والے لوگ!
ممت عذر کرو آج کے دن۔ بیشک تم کو بدلہ دیا جائے گا
اُن کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے ⑦

رابطات

گزشتہ آیات میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو پیغمبر علیہ السلام کا اوسب سکھایا
کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کا دل پریشان ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام
نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی تھی مگر وہ اس راز کو قائم نہ رکھیں چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات نازل فرما کہ آپ کی بیویوں کو سخت تنبیہ
فرمائی، اور متعلقہ بیوی کو معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی تلقین کی۔ پھر اللہ نے یہی بات
آپ کو فرمائی کہ اگر اراجح حضرت کو مغفرت نہیں ہو چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے

کہ وہ دنیا میں بہترین سمجھتے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی ان بیویوں کو طلاق دے دے تو ان شراب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اُسے یہ قادر ہے جو اطاعت و تقیہ، قناعت و روزہ، کرب اور جدوجہد کی صفات سے موصوف ہوں گی۔ وہ شوہر دیدہ بھی ہوں گی اور شیر بھی۔
 پیغمبر کی بیویوں کے لیے قانون بیان کر سنے کے بعد اب اللہ نے عام اہل ایمان کے لیے قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہر اہل ایمان کو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو روزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیئے، اس درس میں تقویٰ اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ جب کہ اگلے درس میں تو بہ کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔
 ارشاد ہوا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَدْعُونَ اللَّهَ تَدْعُوهُ لَوْ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ لِلْعَدْلِ لَآتَيْتُمُوهُ**۔
 اے ایمان والے! تم اللہ کو دعو کرتے ہو۔ مگر اگر تم اللہ کی دعوت کے لیے دعو کیے جاؤ تو عدل کے لیے تم اسے نہ دعو کرتے۔
 لفظ سے مشتق ہے۔ کفر، شرک، کجاء اور کجاء و معصیہ سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک متقی آدمی حدود و شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ ہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! روزخ کی آگ سے خود بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچاؤ۔

روزخ سے
بچاؤ

امام بخاریؒ اپنی کتاب شرح السنہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین سے باز پرس کرے گا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو اچھا رستہ کیوں نہ دکھایا اور ان کو صحیح تعلیم کیوں نہ دی؟ اور اصرار و لاد سے بھی سوال ہوگا۔ کہ جب تمہارے والدین تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتے تھے تو تم نے کیوں نہ محسوس کو قبول کیا۔ ہر حال انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیئے۔ اگر اس کا عقیدہ غراب ہوگا۔ کمال فاسد ہوں گے۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہوگا۔ تو وہ مجرم بن کر جہنم رسید ہوگا۔

(اس عمومی حکم کے علاوہ حضور علیہ السلام سے اللہ نے خصوصی خطابات بھی فرمائیے ہیں۔
وَإِذْ نَعَّسْتُمُ اللَّيْلَ عَلَى قَوْمِكُمْ فَكَانَ سُوءَ عَمَلٍ فَرِحْتُمْ بِبُخْلِكُمْ وَلَكُمْ آلُكُمْ فِيهَا۔ اے نبی! اپنے

حضور علیہ السلام
کا اہل خاندان
کو انداز

قریبی رشتہ داروں کو غدا کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضور علیہ السلام نے اپنے
خاندان کے لوگوں سے عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا:
فاطمہ! اپنی جان کو روزنہ کی آگ سے بچا لو کیونکہ گدہ قمیاض اور نیکی سے محروم ہوگی تو میں
تمہیں اللہ کے ہاں نہیں بچا سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی صفیہؓ کو فرمایا کہ اپنی
جان کو روزنہ کی آگ سے بچا لو۔ پھر اپنے بیٹے خاندان وادوں کو خطاب کیا، یا نبی
حبیبہ! یا بنی ہاشم! یا بنی قریظہ! میں تمہارے ساتھ اپنے رشتہ قرابت کا حق
دنیا میں تو ادا کر دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں روزنہ کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا۔ آج
ہی اس کی فکر کرو اور ایمان مستحول کہہ سکے اپنے آپ کو بچاؤ۔

عند لوگوں کے
جلے انداز

کتاب الامارۃ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص
ابن یثیمہ کو مال غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات کی وصول کے لیے ایک علاقے میں بھیجا۔ وہ
شخص جرب واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ تو مال زکوٰۃ ہے جو بیت المال میں جانے کا اور یہ
مال لوگوں کے بیچے تقسیم ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا
کہ اگر تم اپنے مال باپ کے گھر بیٹھے رہتے تو کون تمہیں تحفے بھیجتا۔ جس مال کو تم ہریر
قرار دے رہو یہ تو رشوت ہے کیونکہ یہ علیہ تمہیں اس گھر سے پرنا کر ہونے کی وجہ
سے ملتا ہے۔ یہ نقص ہے جسے قطعاً جائز نہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ
میرے پاس آئیں گے جو اپنے مردوں پر جانور اکپڑے، اذان اور دیکر مال اسباب
اتھائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہماری گرفت ہو گئی ہے، آپ ہیں کسی
طریقے سے بچائیں مگر میں یہی کہوں گا لَا اَمْلِكُ مِنْ اللّٰهِ شَيْئًا۔ لوگو! یاد
رکھو! میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی میں آج تمہاری حاکمیت میں
کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ نجات نہ کہنا، رشوت نہ لینا،
کسی کا حق نہ مارنا۔ اس وقت تو تم نے میری بات نہ مانی، آج اپنی ہنگام خود کو رہا۔
یہ اعمال اور عقیدت دونوں کے متعلق ہے کہ اگر توحید کا صحیح عقیدہ اختیار نہیں کرو
گے تو میں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔

الشركا فرماں ہے وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: ۱۳۱) آپ اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ فَكَذَّبُوهُ (مریم: ۵۵) وہ اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعین کیا کہ تم سے وہ اللہ کے برگزیدہ رسول تھے۔ اس لیے تمام اچھی باتوں کو اختیار کرنے اور بری باتوں سے بچنے کا حکم کیا کرتے تھے۔

صحیحین میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے لَا كَلْبَكُمْ رَاجِعَ وَلَا كَلْبَكُمْ تَسْتَسْئِلُ عَنْ رَجَبَتِكُمْ ياد رکھو اتم سب کا حکم ہو تو تم میں سے ہر شخص کی اس کی رجعت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ نے ہر مردار آدمی کو حکم بنایا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا قَالَ الرَّجُلُ رَاجِعٌ عَلَى أَهْلِهِ بِشَيْءٍ فَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ہر آدمی اپنے گھروالوں کے لیے حاکم ہے اور ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، مطلب یہ کہ کوئی شخص معاشرے میں کسی بھی حیثیت میں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر دستوں کو نیچو کا حکم کرے اور بالائی سے بچنے کی نصیحت کرے۔

ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی والد نے اپنی آواز کو اس سے بڑھ کر نیچے نہیں دیا کہ اس کی تعلیم و تربیت اس طرح کرے کہ وہ نیچے کو اختیار کرے، عقیدے کو پاک کرے، خدا کی عبادت کرے، اخلاق کو درست کرے اور بڑھوں سے پکارتے تاکہ وہ ان کی دوزخ سے بچ جائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے مَرْءٌ وَالصَّبِيحَانِ بِالصَّلَاةِ جب بچے سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں لہٰذا ان کو نماز کا حکم دو کیونکہ ان میں ابتدائی شعور سات سال کی عمر میں پیدا ہوتا شروع ہو جاتا ہے، دس سال کی عمر میں شعور درمیان درجہ کو پہنچتا ہے اور چودہ پندرہ سال کی عمر میں شعور طبع تک پہنچ جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تعلیم کر دے، اُسے نماز کا طریقہ سکھلاؤ۔ نماز پر کھڑا کرو، اور

بچوں کی تربیت

اس میں اُسے پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر ہر گزیر دس سال کی عمر تک پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اُسے مار گزیر پڑھاؤ۔ پھر بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دو بلکہ ان کے بستر الگ کر دو۔ بہر حال جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا، اس کی تربیت کے ذمہ دار والدین ہیں اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر دہلوی مرحوم الفرائد میں لکھتے ہیں کہ ہر سلطان پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کے راہ پر لاوے، اور اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً لالچ دے کہ اس راہ پر لایا جاسکتا ہے یا ڈرا دھمکا کہ بلکہ ضرورت کے مطابق مارنا پٹنا بھی درست ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ دین کے راستے پر نہ آئیں تو بہن کی بہن بنتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

دوزخ کا
ایندھن

فرمایا وہ دوزخ ایسی ہے وَقَوْدَهَا النَّاسُ وَاجْتَادُوهَا جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جو اس میں جلیں گے۔ بالکل یہی الفاظ سورۃ بقرہ کی آیت ۲۵ میں بھی گذر چکے ہیں۔ ان پتھروں سے ملو عام پتھر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پتھر بھی جن کو بتوں کی شکل میں گھڑ کر ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ حضور کافران ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا شدید ہوگی۔ پھر فرمایا عَلَيْهَا مَلَكٌ اس پر فرشتے مقرر ہیں عِلَاطٌ مِثْلُ دَاغٍ جو تند غار جنت میں اور کسی کی رعایت نہیں کرتے، ذَانَّ كُفْرٍ پر ترس آئے گا۔ وجہ یہ ہے لَا يُعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کوئی دوتا پٹتا ہے یا پیچھا چلتا ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے لگے۔ اور پھر یہ ہے کہ عذاب دے فرشتوں کی شکلیں بھی بڑی دہشتناک ہوں گی، حدیث میں آتا ہے کہ سر لے کے وقت ایمان والوں کے سامنے فرشتے

اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں اور ان کے پاس یزخ میں بھی ایسے فرشتے آتے ہیں اس کے برخلاف مشرک، کافر اور محیست جیسے لوگوں کے پاس بڑی غزافانہ شکلوں والے فرشتے آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

موجودہ معاشرہ کی حالت

اللہ کافروں، قرآن میں جگہ جگہ مقرر ہے، نبی کی تلقین بھی موجود ہے کہ بگڑا آخرت کی فکر نہ کرو اور اپنے حالات درست کر لو، خدا کی عبادت کرو۔ اور پیچھے اخلاق چھوڑ دو، اس کے باوجود معاشرے کی حالت دیکھیں آدے کا آدہ ہی لگا ہوا ہے، لا ماشاء اللہ۔ باپ خود بیوی بچوں کو لے کر سیٹا جاتا ہے، کرکٹ کھیلتے دکھا رہا ہے، کلبوں میں اکٹھے کھیل کر رہتا ہے، دیگر گھروں میں کھیل کر رہتا ہے، پید کر لیا جاتا ہے، فوٹو گرافی ہوتی ہے، سگریٹیں سارے اہل خانہ اکٹھے دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ڈراموں کی، جرم سب سے، جس میں اہل حق سوز مناظر کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ والدین کی طبیعت میں برتا ہے، اس کی اصلاح کو نہ کرے گا، اگر بچے بے سمجھ ہیں تو والدین کو اصلاح کرنے کی پابندی ہے۔ مگر وہ تو خود بڑی میں شرکیہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے، لوگ اس کو مادی ترقی کا نام دیتے ہیں مگر حقیقت میں نہانی گندگی میں جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بد و بد فعل کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، عصمت دری، برہنہ ہوتے، گھروں اور جنگوں میں لڑائے پڑ رہے ہیں۔ ہم دہانے ہو رہے ہیں، آخر یہ کہاں کی ترقی اور کہاں کی انسانیت ہے؟ آخر تفریق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مگر زبان تو منزل مقصود ہی تفریق بن چکی ہے۔ دن رات غش فحش کئی کئی روز تک کر کشیدگی میں انہماک، گلیوں، بازاروں میں بلہ بازی، یہ سب کچھ لوگوں کو مقصد حیات سے دور کرنے کی سادش ہے۔ پورا معاشرہ ہی بگڑ چکا ہے۔ جس کے سنورنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ کوئی ترقی نہیں بلکہ تنزل کی علامت ہے۔ اصل ترقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں حاصل کی جائے یہی ترقی آخرت کی دائمی زندگی میں کام آنے گی۔ ورنہ یہ نام نہاد ترقی تو اسی دنیا

میں آج نہیں تو کل ختم ہو جائیگا۔ اللہ کافران سے کہ لوگو! اپنے آپ کہہ اور اپنے
گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

کفار کیلئے
توبہ

اللہ نے ہر خیر و شر سے خبردار کر دیا ہے اس بعد کافروں سے خطاب کئے
فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا** اے کفر کا ارتکاب کرنے والو! یعنی اللہ کی وحدانیت
رسول کی رسالت اور صبرائے عمل کا انکار کرنے والو! یاد رکھو! **لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ**
آج کے دن کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ بہانہ سازی دنیا میں تو چل جاتی تھی مگر
آج قیامت کے دن اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ عمل کا زمانہ ختم ہو کر
جزائے عمل کا وقت آچکا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**
بے شک آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أُوْهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑨

ترجمہ: اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ صاف دل سے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار دور کرے گا تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کرے گا تم کو بہشتوں میں کہ بہشتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جہن دن اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ بیان لائے ہیں۔ ان کی دشمنی روٹتی ہوئی ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف، اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! پوری کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی اور بخشش دے ہمیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ⑤ اے نبی! آپ جہاد کریں کافروں اور

منفقون کے ساتھ وہ ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ
جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے لوٹ کر جانے کی ⑨

ایذا میں قہم کا ملکہ بیان ہوا اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی انبیاء سے
سرزد ہونے والی کو آئی پر اللہ تعالیٰ نے تیسہ فرمائی اور ان کو توبہ کی عقیقت کی۔ اس کے
بعد تمام اہل ایمان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے آپ کو دو اپنے گھر والوں کو ورنہ ان کی گ
سے بچانے کا انتظام کر لیں۔ اب آج کے درس میں ایک تو عام ہیں، ایمان کو خاص
دل سے توبہ کی ہدایت کی ہے اور دوسری بات یہ کہ ستر نے اپنے نبی کو خطاب کر
کے فرمایا کہ آپ کفار سے ساتھ نہ بنو باسیف کریں اور منافقوں کو زبانی سرزنش کریں۔ نیز
ان کے انجام کا ذکر بھی کیا ہے۔

گذشتہ آیات میں حضور علیہ السلام کی ازلیج منشاٹ کو اپنی کرتہ بیوں پر توبہ کرنے
کی عقیقت کی گئی تھی۔ اب عام مسلمانوں کے لیے فرمایا اَجْعَلِ الْيَذِينَ آمَنُوا لَكَ اَوْرَاقِي
اللَّهُ تَوْبَةً لِّنَفْسِكَ اَلْاِيْمَانِ وَالْاَسْرُكَ مَا سَلَى صَافٍ اور خاص دل سے
توبہ کر۔ اس کا فارغ ہو۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بریاں دُور کر دے گا۔ وَيَذْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
جُجْوٰى مِّنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ اَمْرٌ كَمَنْ اَنْ يُّشْرُوں میں داخل کر دے گا۔ جن کے نیچے
نہر بہا رہی ہیں۔

ترجمہ انصوح سے مروی عام توبہ نہیں بلکہ وہ توبہ ہے جو عقیقہ دل سے کی جائے
ایسی توبہ تمام مسلمانوں کے لیے قلاع کا پید زینہ ہے۔ اللہ نے توبہ کا قانون قرآن
کی مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ اصول بیان
کیا گیا ہے۔ اِنْ تَابُوْا وَاقْبُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ فَخَنُّوْهُمْ
فِي الدِّیْنِ دِیْتِ ۝۱۰ اگر کافر مشرک لوگ توبہ کریں، نماز قائم کرنے لگیں، اور
زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو پھر یہ اہل ایمان کے بھائی بن جائیں گے۔ اب ان سے
کوئی عیب نہ باقی نہیں رہتا نیز سورۃ توبہ میں فرمایا ہے۔ وَتَوْبَةُ الْاٰلِ لِلّٰهِ

نامہ قضاۃ
کی وصیت

(۶) نفس کو ایسا صحت کے کاموں پر اسی طرح آمادہ کرے جس طرح گناہ کے کام پر کیا کرتا تھا
شرح معاصروں نے امام تفتازانیؒ لکھتے ہیں کہ حیثیت منقطعہ قسم کی ہوتی ہے۔
اگر خاصہ اسٹر کی نافرمانی کی ہے تو اس سے تو بہ کے لیے ذمہ داری کافی ہوگی۔ مثلاً اس
نے امر بالمعروف کا حق ادا نہیں کیا، یا جناب سے مباہلہ آیا ہے تو ایسا شخص اگر نادیم ہو
کہ غلو میں نیت سے تو یہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مگر بعض اوقات خالی
ذمہ داری کافی نہیں ہوتی بلکہ اپنے آپ کو تعزیم کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً
اگر شراب نوشی کی ہے تو اپنے آپ کو حد جاری کرنے کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اگر
گنہگار نہ ہو تو گواہی دینے کی تو اس پر سزا دی جائے گی۔ جو تعزیم چھوڑ گئی تھیں۔
ان کی قضا لازم ہوگی۔

اور بندوں کے حقوق میں ذمہ داری اس طرح ہوگی کہ ان کا حق واپس کیا جائے
کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، خیانت کی ہے، کسی کی امانت منہ نشتر
کی ہے، گالی دے دی ہے، اور اہل کلمہ کی نسبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کے
میں نے تیسری یہ بڑائی کی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر متعلقہ شخص صحت
کرنے کا تو معافی ہو جائے گی اور بندے کی تو پرستش قبول سمجھی جائے گی۔

انسان کے
تین دفتر

اللہ نے نیکوں کے اندراج، درگاہوں کی معافی کا عجیب و غریب نظام قائم کر
دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن
انسان کے تین قسم کے دفتر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ پہلا دفتر اعمال صالحہ
کا ہوگا۔ جس میں تمام نیک اعمال درج ہوں گے، دوسرا دفتر گناہوں کا ہوگا، اور تیسرا
رجسٹر میں انسانوں کو مٹنے والی نعمتوں کا اندراج ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
جس آدمی کا تمنا ہے کہ اچانک اس کے تینوں دفتر پیش کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ
نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا تو اس شخص سے اپنا
حساب لے لے، وہ نعمت انسان کی نیکیوں میں سے اپنا بدلہ طلب کرے گی چنانچہ
ایک معمر لی لعلت کے عوض میں انسان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر نعمت

کام حق ادا نہیں ہو سکے گا، غرضیکہ ایک معمولی سی نعمت بھی انسان کے تمام اعمال صالحہ کو
بھضم کر جائے گی، وہ شخص جسے دستِ رہ جائیگا اور گناہوں کا بار بھی اس کے سر پر نہ ہوگا
پھر فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنا چاہے گا۔ اس کو
کہا جائے گا کہ اے بندے! آج میں نے تیری نیکیوں کو دیکھا کہ دیا ہے اور میں نے
تیری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی
شامل حال ہوگی تو انسان بچ سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ سچے دل سے توبہ کر دو سورۃ البقرہ
میں ہے لَا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوَلِيكَ الْتَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ
وَأَمَّا التَّوْبَةُ لِرَجِيمٍ (آیت ۱۰۰) جو لوگ توبہ کریں اور اصلاح کریں، اور ہدایت کی باتوں
کو چھپانے کی بجائے ظاہر کر دیں، پس میں ان کی توبہ قبول کر دیتا ہوں اور میں بہت
توبہ قبول کر سکتا ہوں والا اور بڑا مہربان ہوں۔ بہر حال فرمایا کہ اے ایمان والو! اللہ کے
سامنے خالص توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پورا دھندلہ نصاریٰ خطاؤں کو معاف کر
دے گا، اور تمہیں ان بشتوں میں داخل کر دے گا جن کے پیچھے نہیں رہتی ہیں۔

فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آئے گا یقیناً پچھنسی اللہ الشیء ولذین
آمَنُوا مَعَهُ اَنْسُ وَاَنْسُ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو
دو آنہیں کہہ دیا بلکہ وہ اپنے نبی کی عزت افزائی کرے گا۔ خداوند تعالیٰ نبی علیہ السلام
کی سفارش ہر اس شخص کے حق میں قبول کرے گا۔ جو اس کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ
کسی مستحق شخص کے لیے سفارش کو منظور نہیں کرے گا اور اس طرح اپنے نبی
کو بر سوال سے بچا لیگا۔

پھر حبیبِ بلا صراط کے اندھیروں پر سے گزرنے کی منزل آئیگی تو فرمایا تَوَدُّهُمْ
يَسْتَحْيٰ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَيَايُمُّوهُمْ اہل ایمان کا نور ان کے سامنے
اور دائیں طرف درخشاں ہوگا۔ سامنے ان کے ایمان کی روشنی ہوگی اور دائیں طرف
اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی جس کے ذریعے وہ اندھیروں کو جھٹک کر میں گئے۔ یہ روشنی
علی قدر الاعمال ہوگی، کسی کی زیادہ اور کسی کی کم۔ پھر حق کی روشنی کم ہوگی۔

نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی
ساتھ ایمان لانے والوں کو

يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا كُنَّا نَدْعُوكَ اَوَّلَ مَا دَنَاكَ رَبُّ الْعَرْشِ فِي عَرْضِ كَرِيمٍ
 اے ہمارے پروردگار! ہمارے لیے ہماری روشنی کو مکمل فرمائے، اچھے سورۃ الحديد
 میں گنہگار ہے کہ منافق سرور منافق سمجھیں، اہل ایمان سے کہیں گے اَنْظُرُوْنَا
 نَقَبَسُ مِنْ نُّوْرِكُمْ ذُرَاثُ مَاؤُ، ہم بھی تمہاری روشنی میں متوراجل ہیں، مگر
 جواب اے ایسا کہ اِنْ جَعَلُوا وَادَّكُمْ كُمْ فَالْتَسِعُوا لِنُورِ آيَاتِ ۛۛۛ اچھے ہا
 کہ روشنی تلاش کرو۔ یہاں روشنی کہاں ہے؟ مقصد یہ کہ روشنی حاصل کرنے کا
 مقام نور دنیا مٹی وہاں تو تم نے نور ایمان حاصل نہ کیا۔ اب یہاں تمہیں روشنی پیش
 نہیں آسکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے یہ بھی عرض کریں گے وَاعْقُرْنَا
 پروردگار! ہمیں معاف فرمائے۔ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک
 تو ہر چیز پر قدرت رکھتے والا ہے۔ بہر حال ایمان والوں کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
 کم روشنی والوں کی روشنی کو بھی زیادہ کر دے گا اور وہ ایک منزل سے باسانی
 گنہگار بنیں گے۔

کافروں اور منافقوں سے جہاد

اے اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے يَا أَيُّهَا
 النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اے نبی!
 آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، اور ان پر سختی کریں۔ مفسرین یہ کہہ
 فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف تلوار
 کے ذریعے باقاعدہ جنگ کی جائے، فرمایا ان کے خلاف قربت جمع کرو، سامان
 حرب و حرب میا کرو، اور ان سے ٹکڑے ٹکڑے، البتہ منافقوں کے ساتھ جہاد باسیف
 کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی سازشوں اور ریشہ دہانیوں کو بے نقاب کرو اور ان
 کو زانی طعن و تشنیع کرو۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے۔ اَمْهَرُ يُفَسِّنُونَ
 فِي كُلِّ عَامٍ مَّكَّةَ اَوْ حَوْلَهَا رَآيَتْ ۛۛۛ کہ سال میں ایک دو واقعات
 ضرور پیش آتے ہیں جن سے ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ ذلیل و رسوا
 ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تاہم منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے نہیں دی۔

رئیس المن نعتین عبداللہ بن ابی کر قتل کرنے کے لیے حضرت عمرؓ اور عبداللہؓ کے اپنے بیٹے نے اجازت چاہی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ فرمایا لوگ کہیں گے اِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ صَحَابَةً مَّا كَرِهَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ فرمایا متی الامکان ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، البتہ زبانی ہرزہ نش کہہ سکتے ہیں۔

اس مقام پر امام ابو بکر جصاصؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو سختی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعمیل ہونی چاہیے اور منافقوں کے ساتھ میل جول اور معاشرت نہیں رکھنی چاہیے۔ تاکہ دین میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ آج دنیا میں موجود منافق لوگ جدت پسندی کی آڑ میں اسلام کے خلاف پراپیگنڈا ہیں مصروفیت میں۔ یہ لوگ قبیح رسومات اور عریانی کو جدت پسندی کا نام دے کر اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی دور رسائی نہیں ہونی چاہیے اور ان کے من کو سمجھنے سے ساتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عبداللہؓ نے مسعودؓ کی روایت میں آتے ہیں کہ اگر تم فاجر کی بیانی کو دیک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ تہلیل و تہلیل سے قریش آؤ۔ اگر فاسد العقیدہ قادیانوں و درافضیوں وغیرہ سے میل جول ہوگا تو اس سے اسلام کے راستے میں رختہ اندازی کا خطرہ ہے کیونکہ ان کے جذبات۔ تم بھی موثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مغربیہ۔ کے دلدلہ اور عریانی اور فحاشی کے شوقین لوگوں سے بھی میل جول اچھا نہیں۔ وہ جدت پسندی کی آڑ میں تمہارے خیالات کو بھٹنے کی کوشش کریں گے، لہذا ایسے تمام لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔

فرمایا اے پیغمبر! آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سختی کا یہ باز کریں۔ وَمَا وَلَكُمْ جَهَنَّمَ اِنْ يَخْذَلُوكُم بِآلِهَتِكُمْ۔ جہنم ہی ہے۔ یہاں تو کسی مذہبی طریقے سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں مگر آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، ان کا مقصد ٹھکانا اور ذخیرہ ہے۔

جدت پسندی
کی مخالفت

وَيَسْئَلُ الْمَصِيئُ جَرُولًا كَيْدَ جَانِيهِ كِي بے تہی بڑی جگہ ہے۔ اعتقاد ہی منافق اور
کافر تو برابر ہی جتنی ہیں، واللہ علی منافق بھی اگر توہینیں کریں گے، تو جہنم رسید ہوئی گے۔
وہ جب تک سزا نہیں پالیں گے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٌ صَوِيَّةٌ وَامْرَأَتٌ
لُّوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَفَتَنَهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ
ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝

ترجمہ - ۱۔ اشر تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ، اُن
لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ، ایک علیہ السلام کی بیوی
اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی ، جو تقیہ دونوں ہمارے دو
نیک بندوں کے نکاح میں ، اُن دونوں عورتوں نے
خیانت کی ۔ پس نہ کام آئے وہ دونوں اُن عورتوں کے
لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی ۔ اور کہا گیا کہ چلی جاؤ تم
دونوں دوزخ میں ، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ ۱۱

پہلے اشر نے اپنے نبی کی بیویوں کو ادب سکھایا اور حکم دیا کہ وہ کوئی ایسا کام
نہ کریں جس سے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہو ۔ پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کر کے
فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ ۔ پھر کفر کرنے
والوں کو خطاب کیا کہ آج دنیا میں موقع ہے کہ آخرت کی تیاری کرو ، دردِ کل قیامت
کو کوئی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا ۔

پھر اشر نے ایمان والوں کو کامیابی کا اہمول بتایا کہ وہ اللہ کے سامنے صرف
دل سے توبہ نہ کریں ، بلکہ اشر اُن کی غلطیوں کو معاف کر دے ۔ پھر اہل ایمان کا مایہ
سکھام اور نبی علیہ السلام کے احترام کا ذکر کیا اور ہم دیکھ کافروں اور منافقوں کے ساتھ سختی سے

پیش آئیں۔ کافروں کے خلاف قیامت استعمال کریں۔ جیسے کہ منافقین کی ذہنی طور پر
مستحق کر دیں۔ یہ کہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب سورۃ کے سہری
صحابہ میں کافروں اور ایمان و سر کے لیے دو دعوے کی مثالیں بیان کی گئی ہیں اور
سہمی بی اور نامی کا اصول بتلایا گیا ہے۔ آج کی آیت میں دو کافر عورتوں کی مثال بیان
کی گئی ہے۔

روح اور روح
علیہ السلام
کی ہوا

رِشَادِ ہوا ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ثَلَاثِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا قُلُوبُ
وَمَثَلَتِ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ
لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ
رِشَادِ ہوا ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ثَلَاثِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا قُلُوبُ
وَمَثَلَتِ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ
لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ
رِشَادِ ہوا ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ثَلَاثِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا قُلُوبُ
وَمَثَلَتِ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ
لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ

روح علیہ السلام کے حالات تدریس مشہور ہیں۔ آپ نے بی عمر پائی اور سارے
نورسوان تک قوم کو تبلیغ فرمائی۔ مگر اس نے کچھ اتنے قبول نہ کیا اپنی قوم کی، قرآنوں کو
ذکر بھی قرآن میں تہذیب و مقامات پر بیان ہوا ہے۔ آپ کے نام پر ایک مستقل سورۃ
روح بھی ہے، جس میں آپ کو اور آپ کی قوم کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت
روح علیہ السلام کی نبی آپ پر ایمان نہیں لائی بلکہ اپنی قوم کے مذہب پر ہی قائم رہی۔
آپ کے چار بیٹوں میں سے تین نور ایمان سے آئے مگر چوتھا، قرآن ہی رہا۔
اور قوم کے ساتھ ہی غرق ہو گیا۔

پیر نور باباں بہ نشت

خاندانِ نبوتیں گم شد

روح علیہ السلام کے بیٹے نے جموں کی مجلسِ اختیاریٰ ثر خاندانِ نبوت بھی بہادر کو
گیا انداز کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوا۔

لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے تھے کہ راستے میں ہی اللہ نے آپ کو شرقِ اردن جلے کا حکم دیا تاکہ وہاں جا کر اللہ کی توحید اور اس کے دین کا پیغام پورے ملک پہنچائیں۔ اُن دنوں میں یہ بڑا مستقر علاقہ تھا۔ تفسیری روایات کے مطابق بارہ تیرہ لاکھ کی آبادی تھی، سرکاری شہر سدوم تھا اور باقی قبضے اور دیہات تھے، بڑا زرخیز علاقہ تھا، انہریں جلتی تھیں، جن کی وجہ سے ہجرت باغات تھے۔

اُس زمانے میں عیون اور کافر مردوزن کا نکاح جائز تھا حتیٰ کہ ہماری امت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی صاحبزادیِ مشرک کے نکاح میں تھی جو کہ بعد میں اسلام لے آیا۔ مدینہ پہنچ کر جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی تو عیون اور کافر کا نکاح ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بہر حال جب لوط علیہ السلام مشرقِ اردن کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے وہیں کی کافر عورت سے نکاح کیا، جو آخر دم تک کافرہ ہی رہی اور باقی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہو گئی۔

فریادِ اللہ نے فرج علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی یدوں کی مثال بیان کی ہے۔

كَانَتْ تَحْتَ سَبَبِيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنَ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے نکلن ہیں تمیں غفّا كَثُفًا پس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ عورت کی خیانت عام طور پر اِمال میں ہوتی ہے یا عصمت، میں مضمرینِ کرام فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کی خیانت سے مراد مال کی خیانت ہے اور نہ عصمت کی بلکہ ان کی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے بیلِ القدرِ پیغمبروں کے نکاح میں آنے کے باوجود انہوں نے دل سے دینِ توحید کو قبول نہ کیا بلکہ اپنے خاندانوں کے ساتھ ان کا مذہبِ منافقوں کا سارا۔

عصمت میں خیانت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے مَا زَنَّتْ امْرَاَتِيْ قَطُّ كَمَنْ يَحِيِيْ لِيْ زَنَا كَاذِبًا كَاثِبًا كَبِيْرًا كِيَا رِيْ، ایسی بہ اخلاقی ہے جس کو کافر بھی معیوب سمجھتے ہیں لہذا اللہ نے اپنے انبیاء

کو اس عیب سے بچایا ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے
 خاندان کو حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نامک پوری نسل کو اللہ نے اس
 بیماری سے محفوظ رکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا تو ایک معصیت کا کام ہے
 مگر کفر اس سے بھی قبیح چیز ہے مگر عام کافر اس کو قبیح نہیں سمجھتے بلکہ بطور عقیدہ اسے
 اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے عقیدہ کو غلط کہتے ہیں۔

ہر حال ان صورتوں نے اپنے اپنے غند کا دین قبول کر کے خیانت کا از کتاب
 کیا۔ مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واسطہ یا واسطہ تھا۔ وہ لوگوں
 سے کہا کرتی تھی کہ میرا غند پاگل ہو گیا ہے، اور یہی اس کی خیانت تھی۔ اور نوح علیہ السلام
 کی بیوی کا نام واسطہ یا واسطہ بتایا جاتا ہے۔ وہ خود فریاد کرتی رہی مگر اس کی بچیاں جو منہ
 نہیں جو خدا سے بچ گئیں۔ اس عورت کی خیانت یہ تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی
 دھان آتا تو وہ بیوی والوں کو آگاہ کر دیتی۔ تاکہ وہ اسے لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے اثرات
 سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ قوم میں لواطت کی بیماری تھی۔ وہ ہر فرد آمدہ دھان کو
 اپنی بوس کا نشانہ بناتے تھے۔ اس قوم میں یہ قباحت بھی تھی کہ وہ دھانوں کو لوط
 لیتے تھے، ان کو راتے پیٹتے اور ان کی بیبے عزت کر لے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی
 دھانوں کی آمد سے متعلق لوگوں کو مطلع کر دیتی تھی۔ اگر رات کے وقت کوئی مہمان
 آتا تو وہ علامت کے طور پر آگ جلا دیتی جس سے لوگوں کو خبر ہو جاتی۔ یا وہ ان کا وقت
 ہوا کہ کسی دوسرے طریقے سے مطلع کر دیتی۔ یہ اس کی بہت بڑی خیانت تھی۔

میاں پر راز کے افشا کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گذشتہ آیات میں بھی
 گزیر چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ سے راز کی بات کہی مگر وہ
 اس راز کو قائم نہ رکھ سکی تو اس نے سخت تنبیہ فرمائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی غاویہ
 کے راز کو افشا کر دیتی تھی اور مہانوں

کی آمد سے لوگوں کو خبردار کر دیتی تھی۔ جہاں تک عصمت کا تعلق ہے نبی کی بیوی
 اس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہؓ پر تہمت

گئی تو مشرکے دس سیات نازل فرما کر اُن کی برت کا اعلان کر دیا اور تمہارا نشانہ
والوں کو سخت تہنید بھی فرمائی۔ پھر حال اُن دو برگزیدہ نبیوں کے بیویوں کی خیانت سے بھی
جو میں نے عرض کر دی۔

دو نئی عورتوں
کا انجاء

فرمایا یہ دونوں عورتیں چارے نیک بہ مول کے نکاح میں تھیں مگر خائن ہونے
کی وجہ سے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا اللہ شیف میں نہ بچا اُن دونوں عورتوں
سے اُن دونوں عورتوں کو اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یعنی شرکے نبی اپنی بیویوں کو خدا
کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ چنانچہ اُن دونوں عورتوں سے کہا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الذَّاخِرِينَ باقی روزِ آخر میں جاے، اللہ کے ساتھ تم بھی روزِ آخر میں
جلی جاؤ۔ آج نوح علیہ السلام باطوط علیہ السلام کے ساتھ رشتہ صحیح کا کچھ فائدہ نہیں
ہو گا۔ چنانچہ نے اپنے ہی خاوندوں کا دین مشہور نہیں کیا، بلکہ کفر پر اڑی رہی۔
آج تمہیں جہنم میں جانا ہو گا۔ اللہ کے نبی نہ سفارش نہ کئے ہیں اور نہ تمہیں بچا سکے ہیں
شاہ عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا ایمان درست کر دو، نہ خاوند بچا سکے جو رو
کو اور نہ جو رو اپنے خاوند کو بچا سکے۔ ستم سرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے
کسی بڑے آدمی یا بڑے خاندان کی طرف نسبت کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ اس
ساحلہ میں بڑے غلو کرتے ہیں اور اپنے خاندان، پیر یا استاد پر بڑا فخر کرتے ہیں۔
کہ وہ ہمیں بچا لیں گے۔ جب اللہ کے برگزیدہ نبی اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے۔
تو باقی لوگوں کی نسبت اور رشتہ داری کیا کام آسے گی؟ یہ نسبت اسی صورت
میں کام آسکتی ہے جب کہ دل میں ایمان ہو اور انسان کا عقیدہ پاک ہو۔ عزت
کا معیار اللہ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا ہے لَنْ كُنَّا كُمْ عِندَ اللّٰهِ
اَتَقْكُم (آیت ۱۲) اللہ کے نزدیک۔ تم میں سے زیادہ با عزت۔ وہ شخص
ہے جس کے پاس ایمان اور تقویٰ ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں، اُس
کے عزت نہیں۔ لہذا ہر شخص کو خود اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں خدا تعالیٰ نے
مگر فتن میں نہ آجائے، خود حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا

خالی نسبت
مفید نہیں

اَنْفَعُ لَكُمْ مِنَ التَّارِكِ اَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَكَرَّ
 اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ یاد رکھو؟ میں اللہ کے سامنے تمہیں کچھ کام
 نہیں دے سکوں گا۔ اگر ایمان ہو گا۔ تم میری سفارش بھی کام آسکے گی ورنہ نہیں۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ مَرْدًا
 قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ
 فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱

ترجمہ۔ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال اُن لوگوں کے
 لیے جو ایمان لائے ہیں، فرعون کی بیوی کی جب کہ کہا
 اُس نے اے میرے پروردگار! بنا دے میرے بے پٹے
 پس گھر جنت میں اور نجات دے مجھے فرعون سے اور
 اس کے کام سے۔ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ①

رابطہ آیت

سورۃ کے آغاز میں تحریر و تحلیل کا مکمل بیان کرنے کے بعد ازواجِ مطہرات
 کو تنبیہ کی گئی۔ پھر تمام اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھروں
 کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ سورۃ کے آخری حصہ میں اللہ نے دو کافر عورتوں کی
 مثال بیان فرمائی جو اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ بندوں اور بیویوں حضرت نوح علیہ السلام
 اور حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے نہ تو دین حق
 کو قبول کیا اور نہ اپنے پیغمبر خداوندوں کی ازاداری کو قائم رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 اللہ نے ان کو عام جہنمیوں کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کیا اور جمعیوں کے ساتھ
 اُن کا قریب رشتہ بھی کسی کام نہ آیا۔ ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی
 عدم موجودگی میں اس کے لیے کوئی فریاد نجات نہیں ہے۔

سب دو مومن عورتوں میں سے ایک مثال حضرت آسیہ بنت مزاحم کی
 بیان کی ہے۔ جو ایمان دار اور پاکہ سرشتیں مگر فرعون جیسے جابر اور مستبد آدمی

فرعون کی
 بیوی کی مثال

کے گھر میں تھیں۔ فرعون مصر جیسی متمدن سہنت کا مالک تھا، لاؤ لشکر۔ فرج اور قزاق
 کا مالک تھا۔ مگر نہایت ہی سرکش اور باغی انسان تھا۔ اللہ نے اس کی طرف حضرت
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرعون اور ان دونوں پیغمبروں کا ذکر
 قرآن میں چھپا بیس مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، اس نے اللہ کے ان پیغمبروں کی پیش کردہ
 نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اللہ کے دین کی شدید مخالفت کی اور
 پیغمبروں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں
 دیکھ کر ہی ایمان لائی اور پھر اس جا برانہ ماحول میں آخر دم تک ملتقم رہی حتیٰ کہ اسے
 نہایت ہی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔

ارشاد ہوتا ہے۔ وَصَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
 اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرعون بڑا
 ظالم اور خود ساختہ خدا تھا۔ مگر اس کی بیوی آسٹہ کی ایمان دار، ولی کاملہ اور حدیث
 قعیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان
 رکھتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی ہے۔ تو وہ سخت تلمبا اور
 حضرت آسٹہ پر سخت مثال دھانے شروع کر دیے حتیٰ کہ اللہ کی اس مومنہ بڑی
 کو جہم شہادت، نوش کرنا پڑا۔ مگر اس کے پائے استقلال میں ٹھم نہ آیا۔ اللہ نے
 اس مومنہ عورت کو تمام اہل ایمان کے لیے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔

حضرت آسٹہ
 کے حالات

حضرت آسٹہ وہی عورت ہے جو فرعون کی بیوی تھی اور جس نے موسیٰ علیہ السلام
 کی پرورش کی تھی۔ البتہ موجودہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ آپ کی پردرکش فرعون
 کی بیوی نے کی تھی۔ مفسر حنائی فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کی طرف سے پردرکش
 کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ جب اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری
 آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَا أَوْ نَجِدَ لَهُ
 نَكْرًا (قصص ۱۹) اس کو قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا
 ہم سے اپنا بیٹا بنالیں گے۔ حضرت آسٹہ سابقہ فرعون کی بیٹی تھیں لہذا اس

یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں درست تسلیم کیا جائیگا کہ اسے کہ سالہ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی مگر عورت ایک ہی ہے جی حضرت آسیہ کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ عجز است کو وجہ کہ ایمان لے آئیں اور پھر آخر دم تک اس پر قائم رہیں۔ برائے وقت کا ذکر ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے پہلے ملک بھر کے جادوگر جمع کیے، مگر انہوں نے عجز است دیکھ کر اپنی شکست تسلیم کر لی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گئے۔

حضرت عبد السلام کا فرمان ہے کہ مردوں میں سے تو بہتر، سے صاحب کمال لوگ ہونے لیکن سورتیں کم ہی کمال تھیں جب تک پہنچی ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسل مرد ہی تھے اور یہ منصب اللہ نے کسی عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسی طرح بے شمار دیار اللہ بھی ہوتے ہیں۔ اہم کائنات درجے کی عورتوں میں جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت مریئم بنت عمران، حضرت ایشیدہ زوجہ فرعون، ام المومنین حضرت خدیجہ، حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق فرمایا کہ ان کی فضیلت باقی عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تیرے کھانے کو دیگہ کھانوں پر برتری حاصل ہے۔ حضرت آسیہ کے علاوہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر سنے والی عورت اور اس کا سدا خاندان بھی ایماندار تھا، سراج والہ ریت میں آتا ہے کہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گھر گئی اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ تو نے کس اللہ کا نام لیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ میں نے اس اللہ کا نام لیا ہے جو میرے عزیز اور میرے ذیاب کا بھی پروردگار ہے۔ جب بیٹی نے یہ واقعہ فرعون کے سامنے بیان کیا تو وہ بگڑ گیا اور سارے خاندان کے لیے موت کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں آجے کا ایک بہت بڑا گھوڑے کا جھمبہ تھا جس کے پیٹ میں سارے خاندان کو ڈال کر جلادیا گیا۔ اسی واقعہ میں ایک کم سن بچہ کا بچپن میں کلام کہنے کا ذکر بھی آتا ہے۔

فرعون کے
مظالم

فرعون نے مظالم سے متعلق مفسرین کرام پر واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے
مصر اس وجہ سے اپنے ایک خادم کے دو بیٹوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے
سامنے ذبح کروا دیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان
لے آئے تھے۔ فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور
سورۃ یونس میں بھی مذکور ہے۔ امام البیہقی نے مجمع منہ کے ساتھ
حضرت ابی ہریرہؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ فرعون بعض لوگوں کو منہ لے
موت دینے کے لیے ان کو کھڑی کے نیچے پرٹا کھان کے دونوں ہاتھوں
اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھونک دینا تھا، اس بات کا تذکرہ سورۃ الفجر میں
بھی موجود ہے۔ المشر نے عابر، قوام کے تذکرہ میں فرمایا وَفِرْعَوْنُ ذِي
الْاَوْتَانِ (آیت ۱۰) اور فرعون ہر پنجوں والا تھا۔ مفسرین کرام ذی الاموال
کے دو معنی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون کے خیموں کے کیل سونے کے تھے
اور دوسرا یہ کہ وہ منہ لے لوگوں کو ان کے ہاتھ پاؤں میں منہیں گاڑ کر
کھان کے سونے پر لٹکا دینا تھا۔ پھر جب رگ یہ قبیح نظارہ دیکھ کر چلے جاتے تھے
فرشتے اس مظہر کی لاش پر سیر کرتے تھے۔

حضرت
کی دعا

فرعون حسب معمول ایمان لانے کی وجہ سے حضرت اسیہؓ کو بھی سخت
مظالم کا نشانہ بننا تھا مگر وہ کسی طرح ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر
اس ظالم نے حضرت اسیہؓ کو لٹکا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں منہیں
گاڑ دیں اور ان کو دھوپ میں ڈال کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔
ان حالات میں حضرت اسیہؓ نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی اِذَا قَالَتْ
رَبِّ اَنْتَ اَنْتَ لِيْ عِنْدَكَ مَبِيْتُ اَفِي الْجَنَّةِ لَمْ يَمِرْ بِرَدِّهِ لَمْ يَمِرْ
چلے اپنے پاس جنت میں گھر جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی
یہ دعا قبول فرمائی مگر تمام پردوں کو کھول کر جنت میں ان کا گھر دکھا
دیا۔ حاکم نے کہا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ ہر اہل ایمان کی بھی خواہش

جونی ہے کہ اُس کو جنت میں گھر نصیب ہو جائے۔

حضرت اسمیہؓ کی دُعا کا در سرِ حصہ یہ تھا وَيُخَيِّرَنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَسَلِهِ
 پروردگار! مجھے فرعون اور اُس کے کام سے نجات دے۔ فرعون کے کاموں سے
 مراد اُس کے وہی ظلم و ستم کے کام ہیں جو وہ بے گناہ لوگوں پر آزماتا تھا۔ اسی سے حضرت
 اسمیہؓ نے فرعون کے غلامانہ کام سے بھی نجات طلب کی۔ اہل ایمان کو برائی کے
 کاموں سے ہمیشہ نصرت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی قوم کے
 فعلیہ بد کے متعلق کہا تھا۔ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ هُنَّ الْقَالِيْنَ (آیت - ۱۷۸
 سورۃ الشعراء) میں تمھارے اس خلافِ فطرت کام سے نصرت کرتا ہوں۔ بہر حال
 حضرت اسمیہؓ نے فرعون کے منظم سے تنگ آکر یہ دُعا کی کہ پروردگار! میرا
 گھر جنت میں بنائے، مجھے فرعون سے بچا اور اُس کے کام سے بچا اور پھر چوتھی
 دُعا یہ کی۔ وَيُخَيِّرَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ پروردگار! مجھے اس ظالم قوم سے
 بھی نجات دے جو فرعون کے منظم میں شریک ہے، اس دُعا کے ساتھ ہی حضرت
 اسمیہؓ کی روح اُن کے جسم سے پرواز کر گئی مگر انہوں نے اپنے ایمان پر کبھی نہ آنے دی۔
 حضرت اسمیہؓ دُعا دار، حیا دار اور فرعون کی خاندانی بیوی تھی مگر فرعون کا
 کوئی حواری اُس کو ظلم و ستم سے منع نہیں کرتا تھا، بلکہ ایسے کاموں میں وہ فرعون
 کے معاون بن جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاستے تھے اور اُس کے
 ظلم کی تصدیق کرتے تھے۔ اس لیے حضرت اسمیہؓ نے اس ساری قوم کو ظالم قرار
 دیا اور اُن کے ظلم سے نجات کی درخواست کی۔ پھر جب فرعون اور اس کے
 حواری ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان تمام سرکشوں کو دنیا میں ہی سزا دی اور
 سب کو پانی میں غرق کر دیا۔

یہ مثال بیان کر کے کام مقصد یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو اپنے ایمان کی اسی
 طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ جس طرح فرعون کی بیوی نے اپنے ایمان کی حفاظت
 کی۔ دنیا میں بہت سی سلطان عورتیں عزائمات کے یقیبہ میں کافروں کے قبضہ میں

ایمان کی
حفاظت

چلی جاتی ہیں۔ اگر ایمان کی روشنی موجود ہو تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہتی ہیں
 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت ہندوؤں نے بڑے بڑے منکالم کیے
 حتیٰ کہ بے شمار مسلمان سورتیں ہندوؤں اور سکھوں کے قبضہ میں چلی گئیں اور پھر ان میں
 سے لاتعداد ایسی قومیں جو اپنے ایمان اور عقیدت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر
 کھیل گئیں۔ حضرت آسیہؑ کی مثال کو یہی مطلب ہے کہ ہر ایمان مرد اور عورت
 کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس میں
 دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکیزہ عورت اپنے کافر خاوند کو اسٹر کے عذاب سے
 نہیں بچا سکے گی۔ جیسا کہ حضرت نوحؑ اور رعد علیہ السلام اپنی کافرو بیویوں کو
 نہیں بچا سکیں گے، بہر حال اگر جہاں تک کایہفت برداشت کر کے بدی رحمت
 نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

وَقَدْ يَمْرَأْتِ، يَمْشِي عَلَىٰ أَعْيُنِنَا فَجَبَّاهُ فَجَبَّاهُ
فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا
وَكَاثِبٌ مِنَ الْفَنَيْنِ ۝

ترجمہ: اور (اگر) اللہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں
کے لیے) مریم بنت عمران کی جس نے اپنے اموس کی مخالفت
کی (پھر یحییٰ ہم نے اسی میں اپنی طرف سے ایک روح
اور (مریم نے) سچا جانا اپنے رب کے کلمات کو اور اُس کی
کتابوں کو۔ اور تھی وہ بہت عبادت کرنے والی ہے ۝

سورۃ کے آخر میں اللہ نے کافروں اور کومنوں کے لیے دو دعووں کی
مثالیں بیان کی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں کفار کے لیے حضرت نوح
علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال تھی۔ یہ دونوں عورتیں اللہ
کے دو حبیبی القدر پیغمبروں کے نکاح میں تھیں مگر ایمان سے خالی تھیں جس کی
وجہ سے وہ کفار کے ساتھ ہی جہنم رسید ہوئیں اور اللہ کے پیغمبر اُن کی کوئی
مدد نہ کر سکے۔ پھر گزشتہ درس میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال اللہ
نے اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی کہ دیکھو وہ ایسے جاہل بادشاہ کے گھر میں تھی
جس نے انھیں بچے محض اس لیے قتل کر دئیے کہ کہیں اللہ کا وہ نبی نہ پیدا
ہو جائے جو توحید کا پرچم لے کر آئے اور میری سلطنت کو نیست و نابود کرنے
آئے لیکن حالات میں حضرت آسیہ کا ایمان لانا اور عیساؑ کی آخر دم تک مخالفت
کرا، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے تمام اہل ایمان کو سمجھانا مقصود ہے
کہ ان کے ایمان میں کسی حالت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ خواہ کتنی ہی مشکلات

دلہا

عبور کرنی نہیں یا جان سے نذر دھندنا پڑی۔

حضرت مرثیہ
کے صاحب

اب اس آخری آیت میں کہ درمودہ مکتوبت حضرت مرثیہ کی مثال مان
کی گئی ہے، آپ کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے جننام یعنی عمران تھے
یہ دونوں عمران اشتر کے چچا تو نہیں تھے، مگر نہایت نیک و عبادت گذار اور
اشتر کے دلی تھے، حضرت مرثیہ کے والد عمران کو نماز کے بے ہمیشہ امام تھے
حضرت مرثیہ کی پیدائش کا حال اشتر نے مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے، ان کی
پرورش اور کرامات کا ذکر بھی آیا ہے اور پھر جب آپ جوان ہوئیں تو اشتر نے
آپ کو بغیر آپ کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان قرۃ العطاء یا جو اشتر کے جلیل القدر
ہوئے در صاحب کتاب رسول ہوئے۔ اشتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باب
اور اس کے شخص کا سہ پید کیا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر باب کے واسطہ
کے ہوئی، حضرت مرثیہ کے نام پر قرآن میں ایک مستقل سورۃ مریم بھی ہے، اور
آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ
سورۃ المؤمنین میں بھی ہے اور یہاں اس سورۃ میں بھی آیا ہے۔

بہر حال یہ دو قسم کی مثالیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اچھی سے
اچھی صحبت بھی کسی شخص کے لیے کار آمد نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بدترین ماحول میں
بہ کر بھی انسان کمال حاصل کر لیتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام
بڑے بڑے اچھے صحبت کوں سے ہو سکتی ہے۔ مگر ان کی بیویوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ ایمان
سے محروم رہ کر جہنم میں گئیں۔ دوسرے نمونہ جیسے یا بر عمران کا بیوی آسیہ بدترین
ماحول میں رہ کر بھی ایمان پر قائم رہی۔

ناموس کی
حفاظت

ارتد ہوتا ہے وَمَرْيَمُ ابْنُتِ عِمْرَانَ الَّتِي آتَتْهُ اٰیٰتُ رَبِّهَا
یہ مرثیہ بنت عمران کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہی مرثیہ الَّتِي آتَتْهُ اٰیٰتُ رَبِّهَا
فَوَحَّیْہَا مِنْ نُّفُسِہَا میں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ فَتَقَفَ فِیْہِ مِنْ رُّوحِنَا
پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے اس روح بھونک دی۔ یہاں بر فوجی طلب

بات یہ ہے کہ قیدِ کامر جمع کیا ہے ؟ اس مقام پر ترمذی نے ذکرِ کافینہ سے جب کہ سورۃ الدہیاء میں ثبوتِ کافینہ آیا ہے۔ وَالَّذِي أَحْضَلْتُمْ فَرْجَهَا فَفَنَحْنُ فِيهَا مِنْ دُوحِهَا رَسِيت۔ ۱۹۱) اور فتنہا دونوں کے پیچھے فتنہا کا لفظ آیا ہے جو ان کامر جمع ہے۔ فتنہ کا معنی مقامِ شہوت بھی ہوتا ہے اور گریہ بھی، اور یہ لفظ شہوت و خطرے کے مقام پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے رقیہؓ اور فتنہا دونوں کا یہی معنی زیادہ موزوں ہے کہ ہم نے حضرت مرثدؓ کے فتنہ میں گریہ یا ایک روح پھونکی۔ شاعر کہتا ہے۔

فَعَدَّتْ كَلًّا لَفَضَّجَيْنِ حُبِّهِ اَللَّهُ
مَوْءَاِ الْخَافَةِ حَنْفُهَا وَ اَمَّا مَهْمَا

یہ محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں عورت یا فلاں مرد بڑی ڈکڑا منہ بڑا پاکو اس ہے، صاحبِ دوح المعانی مثالی کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں عورت لَفَضَّجِیْنِ حُبِّهِ یعنی پاکو گریہ بان والی ہے یا عصمت ہے۔ اس کے بیٹے طاہر الزبیر یا عقیقہ انفس کا استعمال بھی ہے۔

یہ ذکرِ کامر جمع شخص بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ مریم میں ہے فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا رَسِيت۔ ۱۹۱) ہم نے حضرت مرثدؓ کی طرف اپنے روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو کمالِ نبی کی حسین و جمیل شکل میں متشکل ہو کر آیا۔ آپ پر بن برکیں اور امنہ کی پناہ چاہی تو جبریل علیہ السلام نے نسلِ میرے کہہ کر کہا اَنَا سَوَّلْتُ رَبِّي لِيْلَا هَبْ مَاكِ عَلَمَا ذَرَكِيہ (مریم - ۱۹) میں تو میرے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے کمال دے گا ایک فرزند عطا فرمائے والا ہے۔ درپھر فرشتے نے حضرت مرثدؓ کے گریہاں میں پھر کاسائی جس کو فَفَنَحْنُ فِيهَا مِنْ دُوحِهَا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال مرثدؓ ہی ہے کہ حضرت مرثدؓ نے ہر طریقے سے اپنے امروں کی حفاظت کی، نہ قرآنوں نے کج کج کیا، اور نہ بدکاری کے ذریعے، اپنے

ناموس پر آج آنے دی۔ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کے گریبان میں یک
روح بھونک دی۔

عصمت اور ناموس کی حفاظت کمال درجے کی صفت ہے اور حضرت
مریمؑ اس سے پوری طرح متصف تھیں۔ اگرچہ مرد کے ناموس کی حفاظت بھی ضروری
ہے تاہم عورت کے لیے یہ بطریقِ اولیٰ ضروری ہے کیونکہ کسی ممکنہ ظرائی کی صورت
میں عورت کے لیے یہ زیادہ قبیح فحش ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ثعلبہ علیہ السلام
کی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا: **فَإِنَّهُ إِحْدَاهُمَا تَمَسُّهُ عَلَى**
الشَّيْءِ حَيًّا (الفصل ۲۵) ان میں سے ایک نہایت حیا داری کے ساتھ پہنچ
ہوگی، موصیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔

عورت کی غلافِ فطرت آنکھوں کی ٹہنی خطرناک چیز ہے۔ آج پوری دنیا خواتین
ناموس کے عمل سے خالی نظر آتی ہے اور خود میلان بھی اسی عالمی تمدن نے متاثر
ہو چکے ہیں، حفاظتِ ناموس کے لیے بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے جس کے لیے
ہر وہ اصناف کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنا لازمی ہے۔ اگر مردوں اور عورتوں
کا باہمی اختلاف جاری رہا تو حیا اور عصمت جیسی چیز ختم ہو جائے گی۔ یورپ اس
بیماری کا اولین مریض ہے جس کے بارے میں گذشتہ صدی کے بڑے بڑے فلاسفر
شکوہ کرتے آئے ہیں کہ ہمارے تمدن نے ہمیں غلط راستہ پر ڈال دیا ہے۔ بہر حال
اللہ نے حضرت مریمؑ کے بارے میں فرمایا کہ اُمس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور
ہم نے اُمس میں اپنی طرف سے ایک روح بھونک دی۔

حضرت
آئی عا کی
مذہبیت

سعدۃ آل عمران میں اللہ نے یثاقِ ابنہین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے عالمِ رواح
میں تمام انبیاء کی روحوں کا اکٹھا فرمایا اور پھر ان سے عمر لیا کہ جب میری کتاب اللہ
حکمت تمہارے پاس آجائے اور پھر تمہارے پاس وہ رسول بھی آجائے جو اس چیز
کی تصریح کرے جو تمہارے پاس ہے **أَشْفَوْا مِنْ بَيْنِهِ وَكَتَبْنَا لَهُ زَيْتًا** (۸۱)
تو اُس پر ایمان لانا اور اُس کی مدد کرنا۔ حضرت بلؑ بیان کرتے ہیں کہ جب

حضور علیہ السلام نے اس عہد کے لیے رُوحوں کے اجتماع کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انبیاء کی رُوحوں کے قرآنی چہروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح بھی تھی اور پھر اسی رُوح کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گہرِ بان میں پھونکا تھا۔ یہاں پر فَتَحْنَا میں پھونک مارنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ کیونکہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور فرشتے نے اللہ ہی کے حکم سے پھونکادی تھی، بہر حال کہیں اللہ نے فرشتے کا ذکر کیا ہے اور کہیں پھونک کہ اپنی طرف منسوب کیا ہے، تاہم رُوح سے وہی رُوح علیہ السلام مراد ہے جس سے عالمِ ارواح میں ملاقات ہو چکی تھی۔

حقیقت صوفیائے اہم محمد بن علی ترمذی لکھتے ہیں کہ اصلاح کے پانچ درجات ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔

اصلاح کے
پانچ درجات

۱۱۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے۔ چونکہ مکتب سے باہر اصلاح ممکن نہیں اس لیے ہمارے اکثر والدین بچوں کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے آوارہ پھرتے ہیں، کمبل کو روپتنگ، مہاری اور پھر نشہ کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ ہیر و من و غیرہ تیار کرنے کے لیے شیشی امریکہ نے لیا کی ہے، اور اب جب کہ یہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور انسانیت اس سے تنہا ہونے لگی ہے تو اس خود ہی اللہ ارشہ کا سرخوردہ بن بیٹھا ہے۔ اب خود پراگینڈا کمر لگے کہ دنیا میں یہ لعنت ختم ہونی چاہیے۔ یہ منافقت ہے جو ہمیشہ بربادی کی طرف سے جاتی ہے۔ بہر حال اہم صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کی ابتدائی زندگی سکول، کالج اور درسہ میں گزرتی چلیے تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھیں اور ان کی اصلاح ہو سکے۔

(۲) ڈاکوؤں کی اصلاح جیل میں ہوتی ہے۔

(۳) عورتوں کی اصلاح گھر میں ہوتی ہے۔ جو بھی یہ باہر جانے کا فائدہ پیدا ہوگا۔

(۴) نوجوانوں کی اصلاح علم سے ہوتی ہے۔ اور

(۵) بوڑھوں کی اصلاح مسجدوں میں ہوتی ہے تاکہ اللہ اللہ کرے اور فادے

بچے رہیں۔

سکھات اور
کتاب کی
تصدیق

اللہ نے حضرت مریمؑ کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اور ساتھ وصۃ قہر بکلماتِ دہشکافہ اور اپنے پود و گار کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ انجیل تو حضرت مریمؑ کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جب کہ قرآن پاک آخری زمانہ میں حضور خاتم النبیین پر نازل ہوا، تاہم اس سے پہلے تورات، زبور اور بہت سے صحیفے نازل ہو چکے تھے۔ حضرت مریمؑ نے انہی کتب و صحائف کی سچائی کی تصدیق کی اور ان میں مندرجہ باتوں کو بھی سچ جانے۔

حضرت مریمؑ
کی اطاعت
شعاری

وَكَاَنَّا نَحْنُ مِنَ الْمُقْبِلِينَ اور وہ بہت ہی عبادت کرنے والوں میں سے تھیں، اقویٰ کا معنی اطاعت اور قانت کا معنی ہمدن اطاعت شعار ہوتا ہے۔ یہاں پر قانت کی جمع ثانیین لایا گیا ہے جو کہ مردوں کے لیے آتی ہے۔ جب کہ عورتوں کے لیے قانات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں من لُقْبَتَيْنِ فرمایا کہ وہ مردوں میں سب سے زیادہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل آدمی ہوئے ہیں، البتہ عورتوں میں بھی بعض بڑی فضیلت والی عورتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے مریمؑ بنت عمران اسیٰ بنت مزاحم (فرعون کی بیوی) خدیجہ بنت خویلد حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور فاطمہؑ بنت محمدؐ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نیز فرمایا کہ حضرت عائشہؓ بنت ابوبکرؓ کی فضیلت تو دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے۔ جیسے شہید کھانے کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں بھگو بیسے جائیں تو وہ نہایت لذیذ کھانا بن جاتا ہے، جس کو شہید کہتے ہیں۔

حضرت مریمؑ کی فضیلت کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ میں جہاں صبح علیہ السلام کی نبیالت کا تذکرہ کیا ہے وہاں فرمایا ہے وَامَّا جِسْمُهَا فَاَنَّهَا

(آیت ۷۵) کہ آپ کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ یہ یقینیت کا درجہ نبوت کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے جو اللہ نے حضرت مریم کو عطا فرمایا ہے ان کی تعریف بھی ہوگی۔

یہ مثال اللہ نے عام ایماندار لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے تاکہ وہ اس کو پیش نظر رکھیں کہ حضرت مریم کس قدر اللہ کی اطاعت و شہادت تھیں اور اپنے ناموس کی محافظ تھیں۔ اللہ کی باتوں اور کتبوں کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ ان اوصاف کے حاملین کو انشاء اللہ ضرور فلاح نصیب ہوگی۔
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

مسند احمد کی احادیث کی تفریح

(اردو زبان میں پہلی مرتبہ)

مقام

دروس الحدیث

اوقات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ

مرتب

الفتح للحدیث وعلوم اسلامیہ

جلد اول صفحات ۳۳۲ قیمت ۷۵ روپے

جلد دوم صفحات ۴۰۸ قیمت ۹۰ روپے

جلد سوم صفحات ۳۴۴ قیمت ۹۰ روپے

جلد چہارم صفحات ۳۴۴ قیمت ۹۰ روپے

شرح ہو کر مطرعم پر آچکی ہیں جو کہ خلیفہ "علیہ السلام" اور عوام الناس کے لیے یکساں مفید ہیں۔

ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج کوثر انوالہ

نمازِ مستنون

تالیف

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سوائی
دائمہ تلمیذ کرام

نمازِ مستنون خود کے بعد نمازِ مستنون کلاں ایک ایسی مفید اور نادر سے موضوع ہے جو مسلمان کے لئے
اللہ کے نام سے پڑھنے سے قوی و قائل اور کمال و عظمت حاصل ہے۔ یہ تمام احکام و مسائل
میں سے ہے۔ جس میں ہر ایک کے لئے اور ہر قسم کے مشیغہ و تامل کے لئے ہے۔ یہ کتاب
مستند و کمال پر ہے۔ ارکان، واجبات، کسب و کسب کی پوری حکمت اور ضروری مباحث
ماتحاد و کلمہ و حرکت اور غنائت کا ایک بہترین نصاب درج ہے۔
ماہرین کے علاوہ علماء کرام، اساتذہ عظام اور مشائخ علماء دین کے لئے ایک نکتہ
فیہ فہم ہے جس کا انداز بیان اور زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔
مکملہ کلام، بہترین کتابت و طباعت، سعیدی پبلشرز، لاہور، قیمت ۱۶/- روپے

ناشر

مکتبہ دروس القرآن

محلہ فاروقی گنج، گوجرانوالہ

پیشکش ہے

۱۔ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ المسلمین گوجرانوالہ

۲۔ مکتبہ دروس القرآن فاروقی گنج، گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

ان شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرتب و مقدمہ، فقہ مولانا صوفی عبدالحق خان سواتی بانی مدرسہ فقہ العلوم گو جبر انوالہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ یکجا نہیں تھے۔ جمعیتہ علماء ہند کی کوا، گوارہوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں گئے جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک نعمہ احقر نے شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اُطرف مبذول نہ ہوگی۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو یہ کام کرنا پڑا۔ بعض احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ سر دست یہ گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیارہ (۲) خطبہ زچور جنگال (۳) خطبہ دہلی (۴) کوکناڈا (۵) علی گڑھ (۶) جونپور (۷) لاہور (۸) سہارنپور (۹) بمبئی (۱۰) حیدر آباد دکن (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

ساز ۱۸۷۳ء، صفحات ۵۰۰، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے
 ناشر: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم نزد گنڈ گھر گو جبر انوالہ
 طبع کا پتہ: ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ فقہ العلوم گو جبر انوالہ

ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی مطبوعات

قیمت	نام مصنف	نام کتاب
۱۸۶۰۰	مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی	تشریح سوانح الی ایہا نوحی
۲۱۶۰۰	*****	مباحث کتاب لایمان مع مقدمہ مسلم شریف
۱۶۶۰۰	*****	سعدیات (فارسی)
۷۶۵۰۰	*****	لہاز مسنون خرد
۵۱۶۰۰	*****	مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار
۹۰۶۰۰	*****	مقالات سوانحی (حصہ اول)
۲۶۰۰۰	*****	مختصر ترین اور جامع لاکار
۵۱۶۰۰	مولانا حسین علی دہلوی	لیونیات حبشی المعروف تحفہ ابراہیم
۶۰۶۰۰	مولانا احمد دین بکوی	دلیل المشرکین مع ترجمہ اسحاق الوشینی
۵۶۰۰۰	حضرت امام ابو حنیفہ	نقد اکبر مع ترجمہ البیان الازہر
۹۶۰۰۰	امام ابو جعفر طحاوی	عقیدۃ المحدثی و عقیدۃ المعتزلی
۳۶۰۰۰	حضرت امام شافعی رحمہ اللہ	صرف ولی اللہ
۲۵۶۰۰	*****	الطائف القدوس مع ترجمہ اردو
۹۶۰۰۰	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی	حید الاسلام (عربی)
۹۰۶۰۰	*****	اجوبہ اربعین (رد و انقض)
۳۶۰۰۰	مولانا ابوالکلام آزاد	مباری تاریخ الفتنہ (عربی)
۲۵۶۰۰	حضرت شامہ ربیع الدین محدث دہلوی	تخیل الاقوام (عربی)
۲۵۶۰۰	*****	اسرار الحب (عربی)
۲۵۱۶۰۰	*****	دع الباطل
۳۹۶۰۰	*****	تفسیر آیت نور مع اردو ترجمہ
۳۵۶۰۰	*****	مجموعہ رسائل جلد اول
۵۱۶۰۰	*****	مجموعہ رسائل جلد دوم
۶۶۰۰۰	حضرت شامہ عبدالعزیز محدث دہلوی	میزان البیان
۸۰۶۰۰	حضرت مولانا حسین احمد مدنی	خطبات مجمع الاسلام حضرت مدنی
۷۶۵۰۰	حضرت مولانا محمد فیض خان سواتی	احکام رمضان
۱۵۰۰۰	*****	فی علی المنلاح
۳۶۵۰۰	*****	غاف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت
۱۸۶۰۰	*****	احکام حج مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۱۵۶۰۰	*****	احکام عمرہ مع زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۳۶۵۰۰	*****	احکام قربانی
۲۱۶۰۰	*****	نور و بشر
۳۶۵۰۰	*****	نام نواہل حدیث کی گھٹلوں کے جواب میں

معالم العرواۃ - موسس القرآن

الافتتاح

مفتی محمد رفیع صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

دعوت الہیہ

بیال احمد اگی صاحب

ترویج

ادارہ خیر و برہانہ اشب (پکڑے ملو، بھلائی)

انتظام

انجمن مجاہدان اشاعت قرآن

مختار الحسن

شیخ محمد یعقوب عاجز

مختار حسن

بابو غلام حیدرہ صاحب

مختار حسن

محمود نور بٹ ایڈووکیٹ

مختار حسن

محمد نیر صاحب Ph: 221913

مختار حسن موسس القرآن گورنوالہ